GURUKUL PATRIKA
1982 G.K.U.

GURUKUL PATRIKA
1982 G.K.U.

Mil-9
16 OCT 1999
D-4/50/19 Arm

गुरुकुल-पत्रिका

फाल्गुन : २०३८
री : १९८२

वर्ष : ३४, अङ्क : २
पूर्णाङ्क : ३३२

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका

गुरुकुल-पत्रिका

सम्पादक	:	डा० निगम शर्मा
सह-सम्पादक	:	डा० भारतभूषण विद्यालंकार
		प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री
प्रकाशक	:	श्री धर्मपाल होरा, कुलसचिव

विषय-सूची

श्रुतिसुधा	१
सम्पादकीय टिप्पणय	२
काव्येषु नाटकं रम्यम्	३
काव्यप्रकाश टीकाकार: महोपाध्याय कमलाकर भट्ट	८
वयं भारतीयाः	११
वैदिक निपात	१२
"इन्द्र"	१६
वन्दे मातरम्	२३
मातृका का स्वरूप	२५
वेदों का महत्त्व	२८

—०—

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

माघ-फाल्गुन २०३८ वर्ष : ३४, अंक : २

फरवरी १९८२ पूर्णांक : ३३२

श्रुति सुधा

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी।
यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥
ऋ० १.२२.१५

हे विशाल-अन्तराल वाली माँ पृथ्वी ! आप सदैव मुझे आमोद-प्रमोद से संयुक्त करें, कहीं से किसी प्रकार का अमङ्गल कांटे के समान न चुभें। इस विस्तीर्ण जगत् में सदा हमारा कल्याण और शुभ होता रहे।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

विधर्म-प्रचारः

भूयसः कालाद् ईसाई-मुसलमान प्रभृतयः ग्रामेषु पर्वतेषु काननेषु आदिवासिजनेषु तेषां दारिद्रयजन्यं दुःखं निभाल्य विविधान् प्रकारान् आश्रित्य तान् स्वधर्मे आनयन्ति । क्वापि तत्रावश्यकतानुसारं विद्यालयं स्थापयन्ति । तस्मिंश्च पुत्रान् बालिकाश्च शनैः शनैः स्वधर्ममाहात्म्यं प्रदर्शयन्ति । आर्यधर्म-दोषान् प्रकटयन्ति । अथ च स्वजनबाहुल्यं प्रवर्तयन्ति तथा च संपाद्य हिंसादोषमपि स्वमतपोषाय प्रवर्धयन्ति । नागाप्रदेशे, छोटानागपुरप्रान्ते, मध्यप्रदेशे वस्तरक्षेत्रे हिमालयोपत्यकासु च विशेषतः ईसाईजनानां दृश्यते क्रूरो मधुरश्च प्रचारः । आर्याणां विशेषतचार्यसमाजानां प्रधानमेतत् कर्म यत् तत्र उपदेशकान् भजनोपदेशकान् अध्यापकान् स्वमतविशेषज्ञांश्च संप्रेष्य तत्रत्यान् अपि विदुषः सम्पाद्य विदितमतवेदिव्यान् कुर्युः । अन्यथा घुणसमूह इव कलुषव्यूह इव एते जातिवृक्षं जर्जरं करिष्यन्ति ।

ईराण-ईराकदेशयोः कलहः

साम्प्रतं प्रतिवेशस्थितयोरपि एकमतावलम्बनदृढयोरपि ईराण – ईराकदेशयोः कलहः कष्टप्रवां स्थितिं तनुते समग्रस्य संसारस्य कृते । एकोदेशोऽन्यस्य देशस्य तैलसामग्रीं वायुशक्तिसम्पदां (गैस) कारुगृहाणि विनाशयति, विध्वंसयति, एतेन समग्राया भूमेः कष्टं प्रवर्धते । यद्यपि अन्येऽनुजीविनो देशाः स्वकीयान् प्रबुद्धान् पुरुषांस्तत्र प्रेषयन्ति, बोधयन्ति, सान्त्वयन्ति परं नानयोः कलहः शान्तिमेति । सम्प्रति तु ईश्वर एव प्रार्थ्यते भवेदनयोर्देशयोः शुभा मतिर्यथा जनानां पृथिव्याश्च कल्याणं दीप्तिमज्जायेत ।

असम-समस्या

काले काले प्रबोध्यमानाऽपि अनुभूतक्लेशाऽपि प्राप्तसुखविश्लेषाऽपि अस्माकं राष्ट्रनीतिभ्रान्ता समग्रं राष्ट्रं कष्टव्याप्तं करोति । पाकिस्तानभंगे बंगदेशोद्धारप्रसङ्गे लक्षाधिकाः पाकसैनिकाः कारागारे निक्षिप्ताः । तस्मिन्नेव कालेऽस्माकं सिंहवाहिनी ततो जयिनीव परावृत्ता तत्र कंचित्कालमुषित्वा न सम्यक् शासनतंत्रे स्वमंत्रम् अमेलयत् । फलतः शनैः शनैः रात्रेरन्धकारसुखं लब्ध्वा समयमवसरं च दृष्ट्वा ततः दीनानां धूर्तानां तस्कराणाम् आगमनपरम्परा संजाता । अधुना निकटेषु प्रदेशेषु विशेषतश्च असमभागे तावन्तो जनाः परिपूर्णाः, ये तत्रत्यानपि जानान् प्रबाधन्ते । समग्रं प्रदेशं तन्मुखेन च देशमपि त्रस्तं कर्तुं ते समीहन्ते । आशा क्रियते, अस्माकं नेतारः सम्यक् प्रकारेण अस्मिन् विषये जागरूकाः सावधानाश्च भविष्यन्ति ।

★

काव्येषु नाटकं रम्यम्

निगम शर्मा

काव्य–प्रपञ्च–विवेचना–चतुराः समालोचकाः प्राचीनकालत एवार्चनीयाभी रचनाभिः काव्य-रहस्यं उदञ्चयन्ति । रसात्मकं वाक्यं वा काव्वं स्यात्, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दो वा काव्यं, स्यात्, एतत्तु सुस्पष्टमेव यत् कवेः कर्म काव्यम् । कविरात्मरहस्यं श्रव्य काव्य द्वारा दृश्यकाव्यद्वारा वा प्रदर्शयति । श्रव्यकाव्यं नाम महाकाव्य–खण्ड-काव्य–गद्यकाव्य (आख्यायिका, कथा)–चम्पू-काव्य–इत्यादि भेदेन संकीर्णं विस्तीर्णं च । दृश्य-काव्यं च नयन-रसायनभूतं आपामरहृदयाल्हाद-जननं रूपकम् । तदेव नाटकमित्युच्यते ।

नाटक काव्ययोरस्ति कोऽपि विशेषो येन काव्यम्, काव्यम्, नाटकं तु नाटकमेव । अयमेवाद्य अस्माकं चर्चाविषयः ।

मम मते नाटकमतीवानन्दजननम् । न तस्य समतायां काव्योपस्थितिरपि औचित्यमावहति ।

तत्र प्रथमं कारणम् – नाटकं नाम दृश्यते, श्रूयते चेतोन्द्रियद्वयग्राह्यं काव्यं च श्रूयत एव, न तत्र किमपि नयनरञ्जनयोग्यं प्रत्यक्षं वर्तते नाटके तु साधितवेशाः प्रसाधितकेशाः पुरुषा अबाधितगत्या प्रभामहत्या रंगमञ्चे सञ्चरन्ति यान् दर्शं दर्शं चेतो मकरन्दकेतोरातिथ्यं व्रजति । अत एव हेतोर्नाटकं रमणीयतरं काव्यात् ।

काव्यस्य बोधोऽनुमानबलाद् भवति । तत्र विमलविपुलबुद्धे विदग्धपुरुषस्यैव गतिः । तत्रा-परिचित शब्दरूपदृढ़ग्रन्थिग्रन्थानां शब्दसन्नि-हितगूढ़ार्थानां च पुरो गुरोर्नितरां अनिवार्यता, गुरुं बिना न यथार्थबोधो, न च तेन बिना प्रतिभा-सम्भूतचेतसोऽपि हृदि रसनिष्पत्तिः ।

काव्यात् खलु नाटकमितोऽपि भिद्यते । काव्य-कर्म न तथा काठिन्यमावहति यथा नाटकम् । समस्ते साहित्ये द्वित्रा एव कवयः सुकुमारवस्तुनि नाटके प्रसिद्धिमापुः । तत्रापि ज्योत्स्नापूरहृदयाया वीतबलाहकायाः शकुन्तलायाः सहृदयानां हृदि कौमु-दीव विराजते काचनानिर्वचनीया शोभा । उक्तञ्च–

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।
तत्रापि च चतुर्थोंकस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ।।

कस्तूरिका – तिलक – पूजिता भुवनतिल-कायमाना यदा नाटकनायिका अस्माकं मनोरथैः सह रंगमंचेऽवतरति तदा किमु वक्तव्या आनन्द-सीमा ! सैव यदा अस्माकं अश्रुभिः सह विपद्ग्रस्ता ध्वस्तमनोरथा पतति किमु वक्तव्या तत्र शोक-वेगानां इयत्ता !

अहो उत्पत्तिस्थानं शोकवेगानाम्, जर्जरीकरण-तुषारपातो हृदयपुण्डरीकस्य, परीक्षा-निकष-पट्टिका स्वर्ण-पात्राणाम्, अतुलायाससाध्यं कर्म नाटकस्थपतेः, प्रचुरधूमोद्वेलनं वेदनामयाश्रुप्रवाहस्य, पद्यन्यासो रागहेतूनाम्, विपद्भूमी रंगोपजीविनाम्, वडवानलः कीर्तिपीयूषसिन्धोः सागरतरणप्रयासः साहस पोत-भंगस्य, पाषाण वृष्टि गुणगण ग्रहण सु वर्ण–केसर–कृषीवलस्य, सामान्यहृदयमतिपाताल पेटिकायां क्षुभ्यद्-भाव-रिङ्गत्तरङ्गगंगाप्रवाहप्रवेशः, इति तु वक्तुं नोचितम् । तथा सत्यपि नाटकानि दृश्यन्ते, क्रियन्ते, प्रशस्यन्ते च ।

अतोऽस्त्यत्र काचन नवीनता विशेषता च । संसारे यानि वृत्तानि व्याकुलयन्ति तान्येव नाटके ब्रह्मानन्दं जनयन्ति । अत एव काव्यरसं ब्रह्मसहोदरं प्रतियादयन्ति रसिकाः । जनाश्च रूप्यकाणि दत्त्वा कलासदनं प्रति प्रवर्तन्ते । करुणादृश्यदर्शनेन घनीभूता पीडा अश्रुप्रवाहेण सह निर्गच्छति । हृदयं लघु, सुखि, शीतलं शान्तं प्रसन्नं च जायते । अत एव ब्रह्मानन्दसहोदरता ।

एतत्सर्वं अनुभूतिबलात् सर्वे खलु प्रेक्षासुखं अनुभवन्ति । नास्ति काचन गुरोरावश्यकता, भावनानुसन्धानबलात्, संस्कारवशात् नट-नटी पाटववशाच्च सर्वं यथावसरं सुखपूर्वकं दृश्यते, अनुभूयते च ।नाटकाचार्येण भरतेन मुनिनाऽप्येतदेवं प्रतिपादितम्––

दुःखार्त्तानां श्रमार्त्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्
विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति ।।

काव्यापेक्षया नाटकं प्रभावोत्पादकतया अतितरां राजते । वाल्मीके रामायणं रमणीयतायाः शेखरमणितां आपन्नम् । परं तदेव भवभूति निष्पादिते उत्तररामचरिते यदा अभिनीयते, तदा रामचरितस्य लोकोत्तरता सीमां लङ्घयति, कः खलु पुमान् सीता-विरह-कातर हृदयस्य लोकाभिरामस्य रामस्य समक्षे निवेदयन्तीं वासन्तीं दृष्ट्वा रङ्गमञ्चे भ्रान्त कान्त व्यापारां सीतां च समीक्ष्य आनन्दवेदनयोः वियोगसंयोगयोः, स्नेहधैर्ययोर्मध्यवर्त्तिनीं काञ्चन अभूतपूर्वां अपरिमितस्नेहस्यन्दिनीं प्राञ्जलप्रसन्नधारां हृदयतले ऽवतीर्णां हृदयविदीर्णकारिणीं अथापि मनोहारिणीं न पश्येत् ? पद्यं च––

अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद् गोदावरी सैकते
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणा-माञ्जलिः।।

इत्थमेव महाभारते पद्मपुराणे वा या दुष्यन्तकथा दृश्यते,तामेव रत्नपट्टिकामादाय कालिदासः शकुन्तलारूपां काचन दिव्यां भुवनानन्दजननीं रचनां ससर्ज । जना यां दर्शं दर्शं तथा रसनिमग्ना भवन्ति येन आत्मानमपि विस्मरन्ति, एतत् सूक्तिसहस्रात्मनः कवेर्महात्मनः सृष्टिः । शकुन्तला नाम्ना नाटकरत्नेन कविः कालिदासः पूतश्च विभूषितश्च ।

तन्मयीकरणे नाटक सर्वथैव विशिष्टम् । परस्य सुखदुःखादिकं स्वात्मभवमेव साधारणीकरणबलादवगम्यते । प्रेयसोगृहं प्रस्थितायाः शकुन्तलाया वसनं यदा रागाधिक्यात् प्रियमृग आकर्षति तदा––"वत्स ! किं मां सहवासपरित्यागिनी मनुबध्नासि, ननु अचिरप्रसूतोपरतया जनन्या बिना यथा मया वर्धितोऽसि, तथा इदानीमपि मया विरहितं तातस्त्वां चिन्तयिष्यति, तन्निवर्त्तस्व ।"

पश्यन्त्वत्र कियन्मनोहरं विरहस्य रहस्यं कविना निष्पादितं यद्विरहकातरः स्वामभिख्यां मृगशिशुरपि प्रकटयति । एवमेव माधवीलतारक्षणप्रसङ्गे शकुन्तलाकथयति––

"हला ! एषा द्वयोरपि वां हस्ते निक्षेपः"
सख्यौ–अयं जन इदानीं कस्य हस्ते समर्पितः?
कण्वः–अनुसूये! प्रियम्वदे! अलं रुदितेन ननु भवतीभ्यामेव शकुन्तला स्थिरीकर्त्तव्या ।
अग्रे लोकगुरुर्लौकिकज्ञ इव शकुन्तलामुपदिशति––

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरुसखीवृत्तिं सपत्नीजने---
भर्त्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोग्येष्वनुत्सेकिनी--
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।

एतत्सर्वं एवं विधम् अन्यच्चापि तथाविधं दृश्यते-दृश्यते तत् पुरत इव स्फुरति, सर्वाङ्गमिवा-लिङ्गति, अन्यत्सर्वं तिरोदधाति, अन्तः खलु प्रवि-शति, ब्रह्मास्वादमिवानुभावयति, लोकोत्तरतामेव गमयति।

इत्थमेव – उत्तररामचरिते – तृतीयेऽङ्के यदा रामः राजशासनतः क्षणं शुभलक्षणं हृदयकान्तं मेकान्तमाप्नोति, तदा रामावस्थां दर्शं दर्शं पाषाणपल्लवितान्यपि हृदयानि जर्जराणि जायन्ते का कथा अस्मद्विधानां रामः कथयति :---

दलति हृदयं शोकोद्वेगाद् द्विधा तु न भिद्यते,
वहति विकलः कायोमोहं न मुञ्चति चेतनाम्।
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्--
प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवनम्॥

इमानि करुणामृदूनि वचनानि श्रावं श्रावं प्रतीयते अस्माकमपि हृदयानि जलीभूय अश्रुप्रवाहे परिणतानि भविष्यन्ति। इत्थं सौकुमार्यनिवेदनं सावधानतोद्बोधः, ऐकात्म्यस्थापनं च नाटक एव सम्भवं न च कथञ्चित्काव्यप्रपञ्चे।

अन्यच्च काव्यकरणे कवित्व प्रदर्शनं मुख्यम्। कविः प्रौढोक्तिनिष्पन्नशरीरो गम्भीरया गिराऽऽ-त्मानुभूतं निबध्नाति। अलंकारान् योजयति, गुणा-नानयति, रीतीः प्रवर्त्तयति, येन स्वात्मा प्रकटी-करणे सुशकः स्यात्। नाटककारो न तथा स्वतन्त्रः। संगीतकलावेदिन आचार्याः, वाद्य--ताल--लयज्ञाः, नृत्यविधि विधिज्ञाः, शिल्पसज्जानुरागिणः, काव्य-[illegible]ो, नीतिविदः सर्व एव नाटके स्वस्वतत्त्वानि वाञ्छन्ति यथार्थं यथार्हं च निवेष्टुम्। अतो नाटकतत्त्वं तथा सुकुमारं अगाधं सरहस्यं च यत्र न सर्वेषां प्रतिभाजुषामपि कवीनां हृदयानि स्फुरन्ति। नाटकस्थपतिः काव्यतत्त्वविदोऽपि प्रमोदयति, ततो विदुष इतरानपि। उक्तं च भरतेन--

"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न तत्कर्म न योगोऽसौ नाटके यन्न दृश्यते॥"

इतोऽपि च नाटकं काव्याद् भेदमाप्नोति रम्य-तोत्पादने। नाटक तत्त्ववेत्ता कविः सर्वासु कलासु प्राविण्यं वहति। अत्राधिकारिक प्रासंगिककथानां यथायोगं विनियोगः, पञ्चसन्धीनां समुचितसन्नि-वेशः, कथोपकथनस्य यथार्थतया निर्वाहः, चरित-चित्रणस्य औचित्येन अवतार परिष्कारः, आलम्ब-नोद्दीपनरूपायाः प्रकृतेर्यथावदर्पणम् स्वीकृतरसप्रब-न्धयोश्च आपरिसमाप्ते र्निर्वाहः, रसस्य विशेषतया शृङ्गाररस्य (सुकुमाररसस्य) अप्रमादतया परिपोषः, बहूनां समवेतानां रसानां बहुत्वभागिनो रसस्य स्थायिपदलाभः, विरोधिनां रसानां उत्थापनं विल-यनं च, रसादिविषयेणैव वाच्यवाचकयोजना, कृतात्म सस्काराणां गुणानां प्रधानं प्रति प्रतिपादनम्, परि-पोषप्राप्तस्य रसस्य न च पौनः पुन्येन दीपनम्, इत्यादीनि कारणानि सन्ति यत्र नाटक कविः काव्यकवितः काठिन्यमुत्कृष्टतां च लभते। एकतो हृदयस्य अतीव सरसता, अन्यतश्च परिपूर्णपक्वबुद्धे-र्वैदग्ध्यम्।

एवम् अनल्पगुणसम्भृतकलेवरमपि नाटकं लघु-कलेवरं भवति। अत एव रुचिकर प्रेमास्पदञ्च। गहन वस्तु यदा रोचकतया कुशलैः कुशीलवैरभि-नीयते तदा सर्वथैव मन आल्हादितं भवतिप्रभावितं च।

ये जनाः द्राक्षामाक्षिकरसोद्भूत कादम्बरी सौहार्दसाक्षिकं नाटकं तुलयन्ति तेऽपि जानन्ति तस्या विशृंखलपदगतिम्, बहुगुणयुतामपि समास-संक्षिप्तकलेवराम्, दिव्याम्बरसन्धामपि डम्बरब-न्धाम् प्रियालपनसारामपि प्रियाल– पनससाराम्, शोभितरंगामपि विचलत्तरङ्गाम्, नवसुधाहारिणी-मपि न वसुधाहारिणीम् जनितजनानन्दामप्यजनित-जनानन्दाम् ।

एवमेवान्यान्यपि काव्यानि दीर्घसमासयुक्तानि डम्बरबन्धानि गुरुप्रयत्नसाध्यानि । नाटकस्य भाषा तु सदुक्तिसुधासारा व्यवहारोपयोगिनी यत्र सूक्तीनां प्राञ्जलप्रयोगः । अत एव नाटकदर्शने असंख्याकाः पुरुषा रणरणकमातन्वन्ति कादम्बरीरसज्ञाने तु द्वित्रा एव ।

नाटकद्वारा अनायासेनैव सहजतया सुकुमार-मतीनां विनेयानां कृते समाज–धर्म–राजनीति–अर्थनीति–अध्यात्मसम्बन्धिनो नियमा मधुमिश्रित-कटुकभेषजवद् दीयन्ते प्रवेश्यन्ते च आहृदयम् । दुरापं तावत्काव्यद्वारा इयत्या सरलतया ।

अन्तर्द्वन्द्वप्रचुराणां मिश्रप्रवृत्तीनां सङ्गमो नि-र्वाहश्च सम्यङ् नाटके एव दृश्यते, कर्त्तव्यस्नेहयोः, आनन्दवेदनयोः, घृणानुरागयोः, प्रेमामर्षयोः, आवे-गजडतयोः, धैर्यौत्सुक्ययोः, शोकधैर्ययोः इत्येतेषां सङ्गमेन पानकरसन्यायेन यद् अद्भुत अमृत निष्पा-द्यते तत्तु नाटके एव । न खलु काव्ये ।

मनोरञ्जनं नाम नाटकस्य लक्ष्यम् । परं श्रोतृणां मध्ये भावभूयिष्ठा परिषद् भवति, केचन संगीत-माकर्ण्य कथयन्ति 'अहो गीतमहो ध्वनिः, केचिन् नृत्यमाकलय्य वदन्ति 'धन्यः खल्वारोहावरोहक्रमः,ताललयसम्वादिता च' केऽपि वाद्यध्वनिं दन्ध्वन्यमानं ध्यानागतचेतसाभिध्यायन्ति, अपरे साजसज्जां प्रत्येव म्रियन्ते, इतरे शृङ्गारचेष्टां प्रति प्राणगतहृदया भवन्ति, अन्ये काव्यरसायनानि कर्णामृतभेषजानि मन्वाना हृदयं तर्पयन्ति, केचिच्च यथाभिलषितं आदाय आत्मानम् अनुरञ्जयन्ति । किमु वक्तव्यं एकस्मान् नाटकादेव आबालवृद्धम्, आमूर्खपण्डि-तम्, आराजप्रजम्, सर्वेषां मनोरञ्जनम्, सर्वेषां हितसाधनम्, सर्वेषामुपदेशश्च जायते ।

अत एव हास्यरसावतारमपि कविः सप्रसङ्ग करोति । दुष्यन्त कामबाणप्रपीडितं वीक्ष्य तस्य सखा दण्डमुद्यम्य कामबाणान् हन्तुमुद्यतः । मुग्धः खलु ब्राह्मणः 'शकुन्तला–शकुन्तले' ति अहर्निशं जपतो वयस्यस्य विरहरहस्यं न जानाति । तस्मै तु मोदको मिष्ठान्नं वा प्रियं वस्तु । एतादृशं जिव्हा-रसायनं विहाय कथमसौ विजानीयात् ततोऽपि रम-णीयं मृदुलं च 'प्रेम' इति किमपि वस्तु ! हृदया-न्तराले प्रेम कल्पवल्लीसेचनविद्यां नासौ जानाति ।

वयं पश्यामः । आरम्भत एव हास्यरसस्य यथावत्सन्निवेशः परिषोषश्च । कण्वाश्रमेप्राप्तयौ-वनानां सखीनां मधुरालापाः निसर्गसुन्दराणि चेष्टि-तानि, विदूषक वाक्यानि चारम्भत एव परिहास-पेशलानि, अत एव गहनान्यपि वाक्यानि सहजत-यैव हृदये आरोपितानि भवन्ति । अनुकरणात्मकं भावाभिनयात्मकं च नाटकम् । पात्रैर्यत् किञ्चि-दपि अभिनीयते तत्सर्व मनोमोदजननमेव जायते । प्रस्तावना, मंगलपाठः, विष्कम्भकः, सम्वादाः, स्व-गतभाषणानि सर्वाणि किल नाटकस्य चारुतां वर्ध-यन्ति । इतरेषु च काव्येषु सर्वथैव एतेषां अभावः ।

कविः काव्येषु स्वतंत्रतया प्रस्तुतं प्रकृति-चित्रणं करोति । प्रकृतोपयोगित्वे वा विस्तारतयैव

चिकीर्षति कर्त्तुम् । यथा वयं दशरथस्य मृगयाविहारम्, हिमालय वर्णनम्, रतेर्विलापम्, अजस्य विलापम्, दिलीपस्य गोसेवाम्, माघकवेः, भारवेः श्रीहर्षस्य विल्हणस्य वा प्रकृति चित्रणे पश्यामः । नाटके तु प्रकृति चित्रणं रसपरिपोषतयोचितसन्निवेशतया च सावधानतया क्रियते । नाटककारस्य प्रधानं लक्ष्यं चरितचित्रणं तत्र यावदुपयोगि तावदेव प्रकृतिचित्रणं क्रियते न न्यूनं नाप्यतिरिक्तम् । अतः प्रधानकथाप्रसङ्गपरस्परायां न काचन क्षतिराविर्भवति ।

नाटके यथार्थस्य आदर्शस्य च औचित्येन यद्योजनं तदपि लोकरञ्जनत्वे साधीयो हेतु । अत एव नाटके एकतो विभिन्नरसानां व्यञ्जना, शब्दार्थानां प्रचुरः सरसश्च प्रयोगः रुचिरकार्यकलापानां अभिनयः, प्रणयपराक्रमयोर्योगः कथावस्तुवैचित्र्यसंयोगः, संवादनैपुण्यम्, एतानि सर्वाणि अन्यानि चाप्येवं विधानि नाटकस्य रम्यतरतामाविष्कुर्वन्ति, उत्कृष्टतरतां चोल्लासयन्ति । अतएव दशरूपके धनञ्जय आह---

आनन्दनिष्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं
फलमल्पबुद्धिः ।
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः
स्वादु-पराङ्मुखाय ।।

नेदं नाटकं इतिहासादिवद् व्युत्पत्ति लक्ष्यं बुद्धि---व्यायाममात्रम्, अपितु कलाकलापकमनीयाया आनन्दैकहृदयाया रते र्निकेतनम्, अत एव आनन्दातिरेकस्य विशुद्धाभिव्यक्तिजननम् । तत एव च यथार्थं वेयमुक्तिः---

"काव्येषु नाटकं रम्यम्" इति ।

आचारात्विच्यूतो विद्वोन वेदफलमश्नुते ।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फल भावभवेत् ।।१-१०१

मनु भगवान कहते हैं कि—आचार-भ्रष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही कुशल हो वेद-फल को (आनन्द को) प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु जो विद्या-रसिक आचारवान् है वही विनयवान और नम्रवान् भी माना जायेगा और समस्त सुख तथा आनन्द को प्राप्त करेगा ।

--o--

काव्यप्रकाश टीकाकारः महामहोपाध्याय कमलाकरभट्टः

महेन्द्रराम त्रिपाठी

महामहोपाध्याय कमलाकरभट्टः महान् धर्मशास्त्रज्ञो, मीमांसको, वैयाकरणः किं बहुना सर्वेषु शास्त्रेषु कृतबहुश्रमः प्रावीण्यं चाधिगतः 'निर्णयसिन्धु' नामकस्य धर्मशास्त्रग्रन्थस्य मतमतान्तराकारायमाणस्य प्रणेता आसीत् । न केवलं धर्मशास्त्र एव अपितु काव्यप्रकाशाख्य ग्रन्थस्य टीकाकाराणां मत-मतान्तराणि सम्यगालोड्य तत्र सयुक्तिभिः खण्डयित्वा स्वकीयं निर्दुष्टं मतं सहृदयैकसम्वेद्यं सामाजिकानां शास्त्रैकचक्षुषां, विद्वत्तल्लजानां समक्षं समुपस्थापयामास । एतद् ग्रन्थप्रणेतुः कमलाकरभट्टस्य इतिवृत्तमित्थं श्रूयते---

पूर्व प्रतिष्ठान (पैठन) पत्तने महाविद्वान् सदाचारसम्पन्नश्चाश्वलायनशाखीयो गोविन्दभट्टाख्यो देशस्थ ब्राह्मण आसीत् । तस्य महापण्डितः सदाचारशमदमादि सम्पत् सम्पन्नः पित्रधिकगुणो रामेश्वरभट्टनामा पुत्रो बभूव । स चानवद्य विद्याविलासेन लोकेष्वभ्यर्हितोऽपि चिरकालपर्यन्तमनपत्यत्वेन दूयमानान्तःकरणो निर्दिष्टहेतुनैवोद्भूतनिर्वेदः सन् यात्रामिषेण श्रीविश्वेश्वर--मन्दाकिनीविद्वद्वरमण्डितं काशी क्षेत्रं जगाम । तत्राहर्दिवं श्रीविश्वेश्वरदर्शनेन गङ्गोदकामृतावगाह पानादिना विद्वन्मण्डलसान्निध्येन च सञ्जाताभिनवानन्दसन्दोहभरेण निर्भररञ्जितान्तःकरणश्श्रीरामचन्द्रचरणपरिचरणाचरणस्तत्रैव बहुदिनगणमवात्सीत् । तत्र निवसतो यातेषु कतिपयाहर्गणेषु श्रीरामचन्द्रस्य करुणामृत पूर्णदृशा प्रारब्ध दशासु विपाकेन च जरठावस्थायामप्यनवद्यगुणगणालङ्कृतो विद्वन्मौलिनिधृष्ट चरणकमलोऽतीव ब्रह्मवर्चस्वी नारायणभट्टाख्यः पुत्रो बभूव । नारायणभट्टविषयिणी श्रूयते तदानीतनैरित्थमभिनवा-किम्बदन्ती 'कदाचित्, आर्यधर्मध्वंसाय बद्धपरिकरैर्दुर्यवनैरेकीभूय 'काश्यां सर्वे प्रेयातिशयेन रात्रिदिवं श्रीविश्वेश्वर एव भजनार्चनादिना सेव्यते, अतोऽस्य वैगुण्ये सम्पादिते तद्धर्महानिः सुलभतरा स्यात्' इति विचार्य श्रीविश्वेश्वर मन्दिरमुत्सन्नमकारि । तद्दुष्कर्मालोच्य सर्वेऽपि यवनराज प्रतीकारासमर्थाः केवलं दुःखार्णवेऽमा ङ्क्षुः । तदानीमेव तत्रेश्वरक्षोभाद्दुर्भिक्षनिदानं महदवर्षणमभवत् । एतदन्तरा यवनैर्नारायणभट्टस्य ब्रह्मवर्चसतेजो विशेषं लोकमुखोद्गीर्णमाकर्ण्य तत्परीक्षार्थमेव तं प्रति गत्वा 'कथमिदं दुःसहमवर्षणमभवत् ? सम्प्रति भवन्तो वृष्टौ समर्थाः सन्ति न वा ।' इति पृष्टम । तच्छ्रुत्वा किञ्चित् कालं विचार्य तैरुत्तरितम् भवत्कृतमन्दिरोच्छेदक्षुब्धेश्वरेच्छापरिणाम एवायम् अवर्षणरूपेण लोकान्सन्तापयन्ननुभवतीति । अतस्तन्मन्दिरं पूर्ववदुपक्लृप्तं चेदीशकृपया, सुवृष्टिः स्यात् । यदि पुनः कल्पितेऽपि प्रासादेवृष्टिर्न स्याच्चेदहं स्वधर्म हित्वा भवाद्दिष्टमेव 'यवनधर्म स्वीकरोमि' इति । यवनैरित्थं निःशंकं निर्बन्धवचः श्रुत्वा भवत्प्रभावेणाद्यैव यदि वृष्टिः स्यान्मन्दिरं पूर्ववत् साधयिष्यामस्तत्तूर्णं प्रयतितव्यम् इति प्रार्थितः समनन्तरमेव उक्तमिति भगवन्तं हृदिकृत्य तपस्यार्थं भट्टे प्रायोपविष्टे तदहरेवेशकृपया सुवृष्टिरभवत् । तदा चकितैर्यवनै विश्वेश्वर मन्दिरं पूर्ववत्कल्पितं तदेवैतावन्तं कालं काश्यां वरीवर्ति । एतदतिमानु-

षाद्भुततपः सम्पादितं कर्मालोच्य जनतया नारायणभट्टाय जगद्गुरुरिति जगत् पूज्यइति संज्ञा सर्वत्राग्रपूजा सम्मानश्च दत्तः। तयोर्मध्ये जगद्गुरुपद्वी नारायणभट्टमभि व्याप्यैवासीत् । अग्रपूजा सम्मानस्त्वद्यावधि श्रीकाशीक्षेत्रे तद् वंशीयानामुत्तरोत्तरं विद्वत्तमत्वेनानवरतमखण्डदण्डायमान प्रचलतीति तत्रत्य विप्रमुखाज्ज्ञायते । अस्य जन्मनिधनकालौ यथावन्न ज्ञायेते परन्तु वैक्रमीये षोडशतमे शतकेऽस्य जीवनसमय आसीदित्यनुमीयते । अनेन प्रणीतेषु ग्रन्थेषु प्रयोगरत्नं (नारायणभट्टी) त्रिस्थलीसेतुश्चेति ग्रन्थद्वयं सर्वत्रविराजते । याज्ञिकाश्च द्विजातसंस्कारान्प्रायः प्रयोगरत्नाधारेणैवाचरन्ति । अस्य महापण्डिताः सदाचारसम्पन्नाः च रामकृष्णभट्टः शंकरभट्टगोविन्दश्च इति त्रयआत्मजा आसन् । तत्र ज्येष्ठेन रामकृष्णभट्टेन बहवो ग्रन्थाः प्रणीतास्तेषु द्वौ तन्त्रवार्तिकोपरि व्याख्या जीवत्पितृकनिर्णयश्च प्रसिद्धौ स्तः। शंकरभट्टेन च द्वैतनिर्णयाख्यो महान्निबन्धो व्यरचि ।

रामकृष्णभट्टस्य दिनकरभट्टः कमलाकर भट्टः लक्ष्मणभट्ट इति पुत्रत्रयमासीत् । तत्र ज्येष्ठेन दिनकरभट्टाख्य विदुषा मीमांसायां भाट्ट दिनकराख्यो ग्रन्थः उद्योतः धर्मशास्त्रे शान्तिसाराख्यश्च ग्रन्थः कृतोऽस्ति । अयमेव क्वचिद्दिवाकर नाम्ना व्यवह्रियते । अस्मादेव विश्वेश्वरभट्टाख्यो महापण्डित आत्मजः समजनि । अयमेव कायस्थधर्मदीपप्रणेता गागाभट्ट नाम्ना प्रसिद्धिमगात् । तथाचानेन भाट्टचिन्तामण्यादयोऽनेकेग्रन्थाःप्रणीताः सन्ति । अनेनैव चतुरशीत्युत्तरषोडशशत १६८४ तमे खृीस्ताब्दे रायगढ़ोपरि श्रीशिवच्छत्रपतेराज्याभिषेकः समकारीति निश्चीयते ।

रामकृष्णभट्टस्य कनीयसा लक्ष्मणभट्टाख्यपुत्रेणाचाररत्नादि ग्रन्थाः प्रणीताः सन्ति ।

रामकृष्णभट्टस्य द्वैतीयीकः पुत्रः कमलाकरभट्टाख्य आसीत् । अममेव प्रकृतनिर्णयसिन्धु ग्रन्थप्रणेता । अग्रेऽप्ययमेव वंशस्थापकः समभवत् । अनेनैव धर्मशास्त्रेऽन्येऽपि पूर्तकमलाकरः शान्तिकमलाकरः कमलाकराह्निकं, शूद्रकमलाकरश्चेति ग्रन्थाः प्रणीताः । व्यवहारे विवादताण्डवं (विवादकमलाकरो) नाम ग्रन्थः कृतः प्रसिद्धोऽस्ति । साहित्यशास्त्रे काव्यप्रकाशस्योपरि व्याख्या कृतास्ति सा चैतदीयान्यानेक टीकाभ्यः श्रैष्ठ्येन चकास्ति । आस्तामति प्रशस्तप्रशंसनया । आमूलाद् विद्वद्वंश्येनापादितनिजवंशकृत्येन श्रीरामकृष्णभट्टात्मजेन दुर्निर्णयेदुरूह धर्मशास्त्रीय बिषयाणां यथावन्निर्णयं कृत्वाअगाधाब्धिसदृशं ग्रन्थं निर्माय निर्णयसिन्धुरिति (एतद्ग्रन्थदर्शनमात्रेण स्वाभिधानस्य शीघ्रोपस्थित्यै निर्णयकमलाकर इति च) तन्नाम प्रतिष्ठापितम् । स चासेतोराहिमाचलं स्वकार्यं प्रथयन् वर्वर्तीत्यलमधिकपल्लवितेनेति सर्वमनवद्यम । कमलाकरभट्टः वाराणसीस्थ भट्टकुलस्य प्रसिद्धभट्टेषु परिगण्यते । भट्टवंशकाव्यम् नामक ग्रन्थस्याध्ययनेनेदं प्रतीयते यत् षोडश्यां सप्तदश (१६–१७) शताब्द्यां भट्टवंशोऽयं स्वकीय वैदुष्यस्यकृते सम्पूर्णे भारतवर्षेविख्यात आसीत् । कुलेऽस्मिन् सञ्जातानां विदुषां प्रणीताः प्रायः पञ्चशत संख्याकाः ग्रन्थाः सन्ति ये अद्यापि दर्शन कर्मकाण्डसाहित्यमीमांसादि शाखानां धुरी सदृशाः परिगणिताः सन्ति ।

डा० गंगानाथझा मतानुसारं कमलाकरभट्टस्य उत्तराधिकारिणः वंशजाः वाराणस्यां भोंसला एवं दुर्गाघट्ट समीपेस्थित रत्नफाटकाख्यस्य स्थानस्य समीपे निवसन्ति स्म । एतद भट्टवंशपूर्वजाः पैठणख्य स्थानात् समागत्य काशीमध्युषुः । एतद् पूर्वजो रामेश्वरभट्टः मीमांसादर्शनस्य एवं व्याकरणस्य,

पारंगतः पण्डितः आसीत् । श्रीकृष्णरायस्य शासन-काले स विजयनगरमागच्छत् तथा ततः तीर्थयात्रा-सम्पादनार्थं ततोऽचलत् । द्वारिकां प्रतिगमनकाले मध्ये मार्गे एकः पुत्रो बभूव यो नारायणभट्टनाम्ना प्रसिद्धिमगमत् । चतुर्वर्षाणि यावत् द्वारिकामध्युष्य पुनः पैठणं समागच्छत् । ततः चतुर्वर्षान्तरं काशी-माजग्मुः न्यवात्सुश्च । रामेश्वरभट्टस्य त्रयः पुत्राः बभूवुः येषु नारायणभट्टः जगद्गुरुरित्यु-पाधिना विभूषित आसीत् । नारायणभट्टस्य त्रयः सूनवः आसन् । रामकृष्णः शंकरः, गोविन्दश्च । रामकृष्णभट्टस्यापि त्रयः पुत्राः दिनकर, दिवाकर-भट्टो वा, कमलाकरभट्टः तृतीयश्च लक्ष्मणाख्य-ऽऽसीत् ।

अतएव एतन्निश्चीयते यत् कमलाकरभट्टस्य खलु माता उमा, पिता श्रीरामकृष्णभट्टः ज्येष्ठो भ्राता दिवाकरभट्टः पुत्र अनन्तभट्टश्चासन् । रामकृष्णभट्टस्य पिता नारायणभट्टः तत्पिता रामे-श्वरभट्टः, तत्पिता गोविन्दभट्टः, तत्पिता अग-देवभट्टः तत्पिता च श्रीनागनाथभट्टः इति पितृपरम्परा आसीत् । अस्मिन् प्रसंगे अधोलिखिताः कतिपयाः श्लोकाः द्रष्टव्याः —

तस्य द्वितीयसूनुः कमलाकरभट्टनायकः ख्यातः,
ततान निर्णयसिन्धुं नागाङ्गाङ्भूमिते चाब्दे ।।

काव्यप्रकाशटीकां वरबन्धं प्रवरदर्पणन्नाम ।
रचयामास च टीकां शास्त्रदीपिकानिबन्धस्य ।।

संस्कारशूद्रदानशान्त्यादीन् कमलाकरोत्तरांश्च ।
शतचंड्यादिविधानप्रभृतीन् ग्रन्थानवातारीत् ।।

लघुत्रिस्थलीसेतुं चक्रे तुलादानपद्धतिं विमलाम् ।
अथ च विवादताण्डवं विप्रोऽयं हिताय लोकस्य ।।

निखिले भारतवर्षे मान्यतमैरेभिरेव च निबन्धैः ।
अद्यापि धर्मरक्षा पक्षानालम्बिभिः क्रियते ।।

किं बहुना कथनेनानेनग्रन्था विनिर्मिता एव ।
प्रथयन्ति पण्डितत्वं तत्त्वज्ञानक्षमत् त्वञ्च ।।

अस्य हुताशप्रमिता अमितार्थताः समाः
समज्ञाकाः ।

पुत्रास्त्रिवर्गरूपा भूपाप्तार्था व्यराजन्त१

श्रीकमलाकरभट्टस्य वैदुष्यं कुलपरम्परया प्राप्तम् आसीत् । काश्यां त्रैपुरुषीविद्यापरम्परा प्राप्तेषु कतिचित् कुलेषु कमलाकरभट्टस्य कुलं मूर्धन्यतमं विख्यातमासीत् अधुनापि अस्य वंशजाः वाराणस्यां निवसन्ति ।

---

१. भट्टवंशकाव्यम् – सर्ग ५
(श्लोक १७ तः २३ पर्यन्तम्)

★ ★ ★

वयं भारतीयाः

—डा० रामपरसन तिवारी

वयं भारतीया न शंका विधेया,
सदाचारयुक्ते विशाले स्वराष्ट्रे–
समेषां विचारे न भेदोऽस्ति कश्चिद्–
भवत्येकनीडं जगत्पूज्यमेतत् ॥१॥

विभेदो न लोष्टे न काष्ठे न हेम्नि
सुसभ्याः सभामेकरूपां विधाय ।
सुनिश्चित्य मार्गं वयं धर्मबुद्ध्या–
समस्तं जनं बोधयेमालपेम ॥२॥

वयं सभ्यताहेतवे सञ्चरामो–
विवाहस्य मूले नदीकूलतूले ।
वने चत्वरे विश्वविद्यालये वा
वयं सद्विवेकां कलामेषयामः ॥३॥

इयं संस्कृति र्भावगम्या च नम्या
भवे सौख्यदात्री सदा लोक धात्री ।
ददात्वत्र शान्तिं मनोज्ञां च कान्तिं
वयं भारते सावधानाः सदैव ॥४॥

इदं धूम्रपानं तथा चायपानं
चलान् कुन्तलान् कूर्चकेशान् दृढान् वा
स्वसौन्दर्यसम्पर्कतर्कान् वितर्कान्
वयं कर्कशान् धारयामः स्वबुद्ध्या ॥५॥

नवीने वयं सभ्यताया विकासे
प्रचारे प्रसारे तथा सम्प्रयोगे ।
वयं दत्तचित्ताः सदासिद्धिकामाः–
वयं भारतीया न शंका विधेया ॥६॥

०———०

वैदिक निपात

—डा० राकेश शास्त्री

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है । अपने प्रातिभचक्षु का अवलम्ब लेकर साक्षात् कृतधर्मा ऋषियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल विमल राशि का नाम ही वेद है । प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार–वेदों की सर्वप्रथम ऋषियों के हृदयाकाश में अवतारणा हुई । स्वयं वेदों से भी उनकी परमात्मा की वाणी होने की पुष्टि होती है[1] । अथर्ववेद के एक मंत्र में परमात्मा के लोम, साम को और मुख अथर्व को बताया है[2] । उपनिषद् में वेद परमात्मा के निःश्वास बताए गये हैं । जिस प्रकार मनुष्य के निःश्वास अनायास आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार ये वेद भी परमात्मा से निकलते रहते हैं और उसीमें विलीन भी होते रहते हैं। इस मत का आचार्य सायण भी अपने ऋग्भाष्य के प्रारम्भ में प्रतिपादन करते हैं[3] ।

सम्भवतः इसी कारण विद्वानों की मान्यता रही है कि वेद ज्ञानराशि के अगाध भण्डार हैं । संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेदों में उपलब्ध न हो । इस प्रक र सम्पूर्ण ज्ञान का आदि स्रोत परमेश्वर ही है । पं० दामोदर सातवलेकर की भी वेदों के सम्बन्ध में यही सम्मति है कि–यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्[4] ।' वेदों के संबन्ध में वैदिक परम्परा में भी बड़ा महत्त्व है । क्योंकि वेदोऽखिलो धर्ममूलम् (मनुस्मृति) इत्यादि वचनों के अनुसार सब धर्मों का आधार वेद ही है

वस्तुतः भारतीयों की दृष्टि में वेद विज्ञान और धर्म के मूल माने जाते हैं । प्रायः सभी भारतीय शास्त्रकारों ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है । इसका कारण सम्भवतः उन्हें ईश्वरीय स्वरूप के ही रूप में मानना रहा है । ईश्वर सर्वज्ञ है । ज्ञानमय है । उसी ईश्वरीय ज्ञान की उद्भूति ऋषियों के माध्यम से हुई । अतः ईश्वरीय ज्ञान में किसी संदेह अथवा भ्रम की आशंका नहीं हो सकती ।

इसके अतिरिक्त दूसरी मान्यता विद्वानों में है कि वेदों की ऋषियों ने रचना की । उन्हें किसी प्रकार की ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिली इन दोनों ही दृष्टियों को यदि हम लेकर चलें तो वेद ज्ञान के आगार हैं इस मान्यता से तो सम्भवतः किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं होगी । उस वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद सम्पूर्ण विश्व साहित्य में आद्यग्रन्थ के रूप में प्रायः सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है । प्राचीनतम भाषा का रूप मुख्यतः ऋग्वेद में ही सुरक्षित है इस विषय में विश्व के भाषाविद् प्रायः एक मत हैं क्योंकि वैदिक भाषा के अध्ययन ने ही १९वीं सदी में भाषा विज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित किया है । इसके पूर्व यूरोपीय भाषा-

---

१. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥
यजु. ३१।७

२. सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम् ।
अथर्व० १०।७।२० ।

३. यस्य निःश्वासितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलंजगत् ।
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥
(ऋ. सा. भा. उपोद्घात प्रकरण) ।

४. ऋग्वेद का सुबोध भाष्य – सातवलेकर भूमिका–पारडी, सन् १९६७ ।

विदों में मूल-भाषा के विषय में पर्याप्त मतभेद था। कोई ग्रीक भाषा को सम्पूर्ण भाषाओं की जननी मानता था तो कोई लैटिन भाषा को तथा कोई हिब्रू को। इस प्रकार भाषाविदों के तुमुलवाक् कोलाहल के काल में वैदिक साहित्य के गम्भीर आलोडन करने पर ही इस कोलाहल का अन्त हुआ और वैदिक भाषा प्राचीन भाषा तथा ऋग्वेद की भाषा प्राचीनतम भाषा सिद्ध हुई।

ऋग्वेद का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें निपातों की महत्त्वपूर्ण स्थिति अथवा भूमिका रही है। या यों कहें कि वेदों के मन्त्रार्थ को व्यक्त करने में निपातों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। एक मन्त्र में एकाधिक निपातों का प्रयोग यहां प्रायः सर्वत्र सुलभ है। इतना ही नहीं अपितु कुछ स्थलों पर तो मन्त्रार्थ ही निपात पर केन्द्रित सा प्रतीत होता है क्योंकि प्रयुक्त निपात कि वा निपातों का अर्थ परिवर्तित करने पर मन्त्रार्थ पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है ऐसे स्थल भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। यही स्थिति सम्पूर्ण वैदिक साहित्य यानि ऋग्वेदेतर संहिताओं ब्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों तथा उपनिषदों तक भी मिलती है।

इस पर भी वैदिक साहित्य के भाष्यकारों द्वारा निपातों के अर्थ के विषय में अर्थभिन्नता, अथवा उपेक्षा करना निपातों की वास्तविक स्थिति के ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम निपात पद पर विचार करना अनुचित न होगा। इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों में चिन्तन उपलब्ध होता है उन्होंने प्रायः निपातों को विविध अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण संभवतः निपात कहा जाता है ऐसी सम्मति प्रस्तुत की[5]। तो कुछ विद्वानों ने इन्हें मात्र पदपूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं ऐसी धारणा व्यक्त की[6]। किन्तु जब हम इस विषय पर गहनता से विचार करते हैं तो कुछ तथ्य प्रकट होते हैं जो वर्तमान भाषा विदों के लिए चिन्तनीय हैं। निरुक्तकार आचार्य यास्क ने पदों का चार श्रेणियों में विभाजन किया है—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात[7]। यद्यपि प्रायः सभी आचार्यों ने पदों की गणना करते समय निपातों की गणना चतुर्थ वर्ग में की है[8] तथापि इससे निपातों के महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक तो भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का ही आधार निपातों को मानते हैं उनके विचार में—अति प्राचीनकाल में जब मानव के पास परिष्कृत वाणी का अभाव रहा होगा तो वह मूल धातुओं एवं निपात जैसे सूक्ष्म पदों के द्वारा ही अपने भावों का व्यक्तीकरण करता होगा।

ऋग्वेद में निपातों की महत्त्वपूर्ण स्थिति है। निपातों के प्रयोग की दृष्टि से ऋग्वेद के भाष्यकारों के भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम

---

५. उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः
निरुक्त १।१

६. निपातः पादपूरणः—ऋ. प्राति. १२।८।७०७

७. चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च — निरुक्त १।१।८।

८. ऋक्प्रातिशाख्य – १२।१७। वाजसनेयी प्रातिशाख्य – १।१।

महाभाष्य—१।१।१। वा०प्राति० उव्वटभाष्य ३।२। निरुक्त—१३।६, कौटिल्यअर्थशास्त्र २।१०।२८। व्यक्तिविवेक—महिमभट्ट।

देखते हैं कि निपातों के अर्थ के सम्बन्ध में भाष्यकारों में ऐकमत्य नहीं है। कुछ निपातों को तो आ. सायण जैसे विद्वान् भाष्यकार भी पदपूरणार्थक[९] अथवा अनर्थक ही मानते हैं[१०]। आश्चर्य का विषय तो यह है कि वे स्वयं जिस निपात को समान पदों के सह प्रयोग एवं समान विषय के वर्णन में अर्थ विशेष मे प्रयुक्त मानते हैं[११], उसी निपात को दूसरे स्थल पर उसी प्रकार के समान पदों तथा समान प्रकरण में वे उसे पदपूरणार्थक अथवा 'अनर्थक' कह देते हैं[१२]। स्कन्दस्वामी ने तो भाष्य करते हुए निपातों को अधिकांश स्थलों पर 'पदपूरण' कहकर उनका कोई अर्थ ही नहीं किया है[१३]। मुद्गल ने प्रायः सर्वत्र ही आचार्य सायण का ही अनुगमन किया है। वेंकटमाधव का ऋग्वेद-भाष्य अतिसंक्षिप्त है, अतः उसमें भी निपातों के अर्थ की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है। यही स्थिति ऋग्वेद के आंग्लभाष्यकारों ग्रिफिथ तथा विल्सन आदि की रही है। इस विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है कि विश्व ख्याति प्राप्त महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेद-भाष्य में निपात के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उनके अर्थ की ओर विशेष रूप से सचेष्टता प्रदर्शित की है[१४]।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में मन्त्रों का भाष्य करते समय उसमें प्रयुक्त निपातों के अर्थ के प्रति ऋग्वेद के भाष्यकारों का दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण-सा रहा है। यही प्रवृत्ति प्रतिशाख्यकारों की भी रही है क्योंकि वे तो निपातों की परिभाषा ही 'निपातः पदपूरणः' करते हैं[१५]। निरुक्तकार आचार्य यास्क भी निपातों का विभाजन करते हुए एकवर्ग पदपूरणार्थक मानते हैं[१६]।

किन्तु इतना होते हुए भी यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि निपात जैसे महत्त्वपूर्ण पद को मन्त्रों जैसे स्थल पर उनके अर्थान्वेषण की उपेक्षा करके मात्र 'पदपूरण' कह दिया जाए। इससे हम मन्त्र के मूलभाव किंवा कथ्य से भी हट सकते हैं, क्योंकि यदि हम वेदों को ऋषि-द्रष्ट (ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः) मानते हैं अथवा ऋषि-प्रणीत दोनों ही दृष्टियों में किंवा स्थितियों में ज्ञान के आगार मन्त्रों में मात्र पदपूर्ति अथवा छन्दो-पूर्ति के लिए

---

९. १।१४।१२, १०५।१८, २।३५।५, ३।१।१३, ६।११।३, १३।२, ७।१८।२, १५०।१, ४।२।४, ६।१०।२, ७।२०।२, १०।१६।४, १८२।३,

१०. घ इत्यनर्थकः ऋग्वेद सायणभाष्य—१।१६१।८

११. स मन्दस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वामहे—ऋ० ३।४१।६, हिः अत्र समुच्चयार्थः—ऋ. सा. भा. ३।४१।६।

१२. स मन्दस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वामहे।
ऋ. ६।४५।२७।
हि पूरणः ऋ. सा. भा. ६।४५।२७।

१३. १।६।७, ८।६, ३८।२, ८७।४।

१४. (अस्मै) सभाध्यक्षाय (इत्) एव (उ) वितर्के (प्र) प्रकृष्टे—ऋ. द. भा. १।६१।१।

१५. निपातः पादपूरणः—ऋक् प्राति. १२।८।७०७
निपातस्तु अर्थविशेषाभावात् पादपूरणः वा. वा. प्रा. अनन्तभाष्य ८।५०।

१६. अथ ये प्रवृत्तेऽर्थेमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति।
पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थकाः कमीमिद्विति ॥ निरुक्त १।९।३।

एक भी अक्षर का प्रयोग हुआ है यह मानने का औचित्य प्रतीत नहीं होता फिर निपात तो भाषा का महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः मन्त्रों में प्रयुक्त कोई भी निपात अनर्थक, निरर्थक अथवा मात्र पदपूरण नहीं हो सकता। वह अवश्य ही तत्तत् स्थल पर किसी न किसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद की इतनी सुसमृद्धि भाषा शैली और उच्च भाव युक्त कल्पना को देखकर यह मानना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता कि--क्रान्त-दर्शी ऋषियों के शब्दकोश में दारिद्र्य था जिस कारण उन्होंने मन्त्रों में मात्र अक्षरपूर्ति के लिए निरर्थक पदों का प्रयोग किया। अपितु मन्त्रों में प्रत्येक पद साभिप्राय ही प्रयुक्त किया गया होगा। यदि हम उस अभिप्राय को नहीं जान सकें हैं तो यह ऋषि अथवा मन्त्र का दोष नहीं कहा जा सकता, उसके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए उचित प्रयास किया जाना चाहिए, तभी मन्त्र की आत्मा तक पहुंचना सम्भव है।

ऋग्वेद के भाष्यकारों को 'अभिज्ञ' अथवा 'बहुज्ञ' कहा जा सकता है किन्तु सर्वज्ञ तो वे भी नहीं थे। सम्भव है तात्कालिक परिस्थिति से उनकी भी कुछ सीमाएं रही हों। अपने-अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उन्होंने मन्त्रों की व्याख्यायें की हैं किन्तु अन्तिमता का दावा तो न किसी ने किया है और न ही सम्भाव है। अतः निपातों को मात्र 'पदपूरण' कहकर उनके अर्थ की उपेक्षा करना उचित नहीं है। मेरे इस अभिप्राय की पुष्टि माधवभट्ट के कथ्य से भी होती है क्योंकि वे ऋग्वेदानुक्रमणी में पदपूरण में भी किसी सूक्ष्म अर्थ की उपस्थिति स्वीकार करते हैं[17]।

निपातों को अनर्थक कहने का कारण सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि कतिपय निपात कुछ स्थलों पर किसी विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट करते प्रतीत नहीं होते किन्तु यदि उन स्थलों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो वे ही निपात पूर्णतया सार्थक प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद विश्व-साहित्य का आदि ग्रन्थ है ही भावों तथा भाषा की दृष्टि से भी सुसम्पन्न है, इस तथ्य को प्रायः सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। पुनरपि उसी ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रयुक्त निपातों को मात्र 'पदपूरण' कहकर उनकी उपेक्षा करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐसी स्थिति में जबकि मन्त्रों के पदों का व्यतिक्रम भी स्वीकार न किया जा सके, एक ही मन्त्र में प्रयुक्त चार पांच अथवा इससे अधिक निपात अनर्थक या मात्र पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त हों, यह बात युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती।

वस्तुतः वेदमन्त्रों की व्याख्या का क्षेत्र विशाल है। वैदिक पदों की व्याख्या अनेक प्रकार से उपलब्ध होती है। विभिन्न व्याख्याकार एक ही पद की विविध प्रकार से व्याख्या करते हैं। एक भाष्यकार एक स्थल पर किसी निपात की व्याख्या में उसे अनर्थक अथवा पदपूरण मानता है[18] तो वही भाष्यकार अन्य स्थलों पर उसीको सार्थक

---

१७. स्फुटत्वोद्ग्रहणादिश्च क्वचित् सूक्ष्मः क्वचित् स्फुटः। यत्र स्फुटस्तदा सार्थाः सूक्ष्मे स्युः पूरणा इति ।। ऋग्वेदानुक्रमणी-माधवभट्ट ३।१।१८।

१८. हि पूरणः ऋग्वेद सायण भाष्य ४।३३।६।
हि ष्मे चित् त्रयः पूरणाः सा. भा. ४।३।१०।

१९. हिरवधारणे ऋ. सा. भा. १।१०५।१८।
हि शब्दश्चार्थे ऋ. सा. भा. ६।४८।१७।

एवं वैकल्पिक अर्थों में[२०] प्रयुक्त मानता है।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य में अनेकों स्थलों पर निपात को अनर्थक अथवा पदपूरण मानते हुए विकल्प में उसे विशिष्ट अर्थों में भी प्रयुक्त माना है[२१]। इसके अलावा कुछ स्थल ऐसे भी उनके भाष्य में आये हैं जहां पर वे निपात को अर्थविशेष में प्रयुक्त मानते हुए भी विकल्प में उसे पदपूरण मानते हैं[२२]। अतः इस प्रकार उनके निपातों के अर्थ के विषय में अनिश्चयात्मक दृष्टिकोण की ही पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में निपातों को अनर्थक अथवा मात्र पदपूरण कहकर उनकी उपेक्षा करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य यास्क भी निपातों की परिभाषा करते हुए उसके सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हैं[२३]। माधवभट्ट ने भी ऋग्वेदानुक्रमणी के निपातानुक्रमणी प्रकरण में निपातों पर विस्तार से विचार करते हुए निपातों से सम्बद्ध अनेक प्रश्नों पर निर्देशात्मक संकेतमात्र देकर उनके समुचित निरीक्षण एवं परीक्षण की आवश्यकता बतायी है[२४]। उनके मत में निपातोंके प्रयोगों को जानने में कुशल व्यक्ति निपातों के विविध अर्थों की कभी उपेक्षा नहीं करते[२५]।

निपात सार्थक हैं मात्र पदपूरण कह कर उनकी उपेक्षा कर देना युक्तियुक्त नहीं है इस कथ्य की पुष्टि में एक अन्य प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि--प्राचीन आचार्यों ने अर्थवान् अक्षर समूह को पद संज्ञा दी है[२६], और निपात को एक पद-विभाग के रूप में अधिकांश विद्वान् स्वीकार करते हैं[२७]। अतः निपातों की सार्थकता इस दृष्टि से भी सिद्ध होती है। यदि निपात को हम अनर्थक मानते हैं तो उसे चार प्रकार के पद समूह से पृथक करना होगा, जो कि प्राचीन आचार्यों को स्वीकार नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक अध्ययन एवं वेदमन्त्रों के अर्थौचित्य की दृष्टि से विविध निपातों के विविध अर्थों के विषय में सूक्ष्म विवेचन एवं सर्वांगीण अध्ययन की महती आवश्यकता है उन्हें प्राचीन आचार्यों अथवा भाष्यकारों के कथन के आधार पर उपेक्षित कर देना उचित नहीं है।

---

२०. घ इत्यनर्थकः प्रसिद्धचर्थो वा ऋ.सा.भा. १।१६१।८।
ह शब्दः पूरणः प्रसिद्धौ वा ऋ.सा.भा. ४।४१।२।

२१. ऋ.सा.भा. १।१६१।८, ४।४१।२।

२२. १।१२४।५, ८।१५।४, १०।१२६।३।

२३. एवमुच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति त उपेक्षितव्याः निरु० १।३।११।

२४. उच्चावचेषु निपततामर्थेष्वेषु यथायथम्।
हानोपादानवान्विप्रो न मन्त्रार्थेषु मुह्यति॥
ऋ.मा.भट्ट ३।१।२७।

२५. निपातानां प्रयोगस्य स्थानं ज्ञात्वा न मुह्यति।
अतो लोकानुसारेण निपातार्थं प्रदर्शयेत्॥
वही--३।३।२१

२६. अर्थः पदमैन्द्राणामिति -- निरुक्त दुर्गवृत्ति--१।१।८
अर्थः पदमाहुरेन्द्राः--सुषेणविद्याभूषण कलापचन्द्र संधि २० अर्थाभिधायि पदम्, पद्यते गम्यते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति पदम्॥वा०प्रा० उ०भा० ३।२

२७. निरुक्त १।१।८, वही-दुर्गटीका,
ऋ.प्राति. १२।१७
वा०प्राति०--१।१, महाभाष्य, १।१।१,
कौटिल्यअर्थ० २।१०।२८।

"इन्द्र"

– अनुराग चतुर्वेदी

भारतीय वैदिक काल से ही 'इन्द्र' की श्रेष्ठतम देवता के रूप में पूजा व उपासना आदि करते आए हैं। इनको जो भी विशेषण आदि प्रदान किए गए हैं उन्हीं के अनुसार इनकी ख्याति तथा गुण कीर्तन आदि का प्रदर्शन भी मिलता है। इनके महत्त्व का संकेत इस बात से भी मिल जाता है कि वेदों में प्रायः २५० सूक्तों में इन्हीं की महत्ता तथा प्रख्याति का वर्णन मिलता है। अधिक सोम रस में लिप्त और तृप्त रहने के कारण इन्हें 'सोमपा' वृत्रघाती होने से 'वृत्रहा' मरुत्गण के साथ युद्ध का संचालन करते रहने से 'मरुत्वान्,' निरन्तर दान करते रहने से 'मघवा' अत्यन्त धनवान् होने से 'वासव' समस्त क्रियाओं पर सावधानी से दृष्टि रखने और उन्हें सहस्रों प्रकार से परीक्षण करते रहने से 'सहस्राक्ष' कहा गया है। इस युग के महान् राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है – 'इन्द्रस्य सभायाम् ऋषीणां सहस्रम्, स तैश्चक्षुष्मान्। स द्विनेत्रोऽपि सहस्राक्ष इत्युच्यते।' इस सन्दर्भ से पता चलता हैं कि इन्द्र स्वाभाविक रूप से भी करणीय कार्यों पर सहस्रों प्रकार से विचार रखते हैं। इसी बात का संकेत ऋग्वेद से भी मिलता है – 'विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः।'

इन्द्र निरन्तर युद्ध के देव हैं। स्वराज की रक्षा, निर्माण तथा स्वराज्य के परिपूजन में इन्द्र ही एक अग्रगामी नेता व देवता हैं। इस कारण इन्द्रको युद्ध का देवता माना गया है। यह मुख्यतया आकाशीय गर्जन के देवता हैं। अवर्षण अथवा अन्धकार के दैत्यों पर विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अथवा प्रकाश का विस्तारण इनके पुराकथा-शास्त्र के सारतत्त्व का निर्माण करता है। दूसरे स्तर पर ऐतिहासिक मत से इन्द्र युद्ध के देवता हैं जो कि असुर जातियों पर विजय प्राप्त करने में विजेता आर्यों की सहायता करते हैं।

इन्द्र का आविर्भाव एक ऐसे रथ पर हुआ है जो स्वर्ण-मण्डित है और विचार से भी वेगवान् है। 'रथेष्ठा' उपाधि एकमात्र इन्द्र के लिए ही उपयुक्त मानी गयी है। इन्द्र स्तुति द्वारा सन्नद्ध होते हैं जिसका निःसन्देह यह अर्थ है कि स्तवन द्वारा ही इन्द्र यज्ञ तक आते हैं। इन्द्रकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विवरण उपलब्ध हैं। संभवतः मेघों के किनारों से विद्युत की चमक के प्रकट होने की धारणा से की यह विचार प्रतीत होता है। जन्म लेने पर ये आकाश को प्रदीप्त कर देते हैं। जन्म लेते ही यह सूर्य रूपी चक्र को गतिशील कर देते हैं। जन्म लेते ही यह एक योद्धा बन गए और जन्म से ही दुर्जेय हैं। अथर्ववेद के अनुसार इन्द्र की माता प्रजापति की पुत्री 'एकाष्टका' है और इनके पिता 'द्यौस' ऋषि हैं। दैत्यों के विनाशक के रूप में इन्हें देवों द्वारा उत्पन्न किया गया बताया गया है। पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि इन्द्र व अग्नि विश्वपुरुष के मुख से निकले। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र और साथ ही साथ अग्नि तथा परमेष्ठिन् का प्रजापति से सृजन हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण यह व्यक्त करता है कि देवों में अन्तिम इन्द्र की रचना प्रजापति ने की। इन्द्र की माता का नाम अदिति भी कहा गया है।

इन्द्र के अर्थ की मीमांसा करते समय हमें 'इन्द्र' शब्द के भीतर निहित इन्द्रत्व की भावना

का भी विश्लेषण करना चाहिये । 'इदि परमैश्वर्ये' धातु से इन्द्र शब्द निष्पन्न होता है । अर्थात् वासव, वसुमान्, मघवा आदि अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए ऐश्वर्याधायक 'इदि' धातु का धातुज-अर्थ इसी ओर संकेत करता है । पुराने ऋषियों ने इन्द्रार्थ की विवेचना करते हुए यह परामर्श दिया है कि इन्द्र के इन्द्रत्व को प्रकट रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हमें उन समस्त आख्यानों तथा पुरावृत्त पर दृष्टि रखनी ही चाहिए । अतः इन्द्रः कस्मात् इरां दधातीति वा, इरां दृणातीति वा इरां ददातीति वा । अर्थात् इरा (--जल संघात जो कि मेघ रूप में दिखायी देता है) को धारण करने अथवा विदारण करने अथवा दान करने से इन्द्र को इन्द्रत्व का विशेषण मिला है ।

व्याकरण के आचार्य हमें परामर्श देते हैं कि इन्द्रिय इन्द्र का ही प्रतीक है क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के सहारे हम इन्द्र (आत्मा) को जानने का अभ्यास करते हैं । वामदेव आदि ऋषियों का कहना है कि इन्द्र ही परम ब्रह्म है । इसको मैंने देखा (इदम् अहम् अदर्शम्–इदं द्रम् सन्तम् इन्द्र इति) इसको 'इदन्द्र' कहते-कहते इन्द्रकहने लगे ।

समस्त शास्त्रों का आदि प्रणेता तथा प्रचारक इन्द्र ही माना जाता है । आयुर्वेद, गन्धर्ववेद, व्याकरण, ज्योतिष, काव्य आदि सम्प्रदाय में इन्द्र का आदि नाम गर्व से लिया जाता है । सैन्य सञ्चालन, नासीर (सेना का अग्रभाग) में युद्ध करना और विजय श्री को लाना इन्द्र का ही काम है अतः युद्ध के भी नेता तथा देवता इन्द्र ही माने गए हैं ।

कृषि तथा कृषकों के भी आदि देव इन्द्र ही हैं । इन्द्र ही उष्णता का सम्पादन करके बीज में अंकुराधान करते हैं । इरां दृणाति का यह भी अर्थ है कि इन्द्र को ही बीजांकुरों के स्फुरण कराने में कारण समझा जाय । वृष्टि के देवता इन्द्र ही माने जाते हैं, अतः उन्हें 'वृषा' कहा गया है । इन्द्र को अत्यन्त पवित्र माना गया है । ऋषि नोधा तो इन्हें ऋचाओं–सा पवित्र (ऋचीषमः) कहते हैं ।

इन्द्र का वज्र अत्यन्त भयावह तथा अमोघ–शक्ति वाला है । इसका कोई प्रहार व्यर्थ नहीं जाता । इस वज्र में सुन्दर शंकु लगे हैं और इसे बड़ी सावधानी से त्वष्टा ने बनाया है । द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्ष में इन्द्र अपनी माया तथा महत्ता से परिव्याप्त कहे जाते हैं । इन्द्र स्वराट् हैं तथा समस्त सिन्धुओं को (–नदियों को) स्यन्दनशील बनाते हैं । पर्वतों के पीछे ऊंचाई पर हिमानी रूप में छिपे हुए जल-संघात को अशनि-पात द्वारा चलायमान करते हैं ।

अन्धकार में बिखरे हुए, अन्धकार को दूर करने के लिए इन्द्र ही सूर्य में ओज भर कर उसे ऊपर उठाते हैं । इन्द्र का ही समस्त काम प्रशंसनीय और पूजनीय है, इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के लिए इन्द्र को 'सुदंसाः' कहा गया है । शीतल गाय में उष्ण दुग्ध इन्द्र ही स्थापित करते हैं । कृष्णा गाय में श्वेत दुग्ध रखना इन्द्र का ही काम है । इन्हीं आश्चर्यचकित कार्यों के कारण ऋषियों ने इन्द्र को कहा कि वही द्युमान् है और वही ऋतुमान् भी है । इन्द्र ही लोगों को पथभ्रष्ट होने से बचाते हैं अतः इन्हें सुनीथ–सुन्दर नयन वाला कहा जाना सर्वथा उपयुक्त है । इन्द्र मननशील पुरुष को बुद्धि-धन से तृप्त करते हैं । इन्द्र के भया-वह अशनिपात से बड़े-बड़े पहाड़ भी फट जाते हैं । उनके समस्त रत्न फटी घाटी से जगमगाने

लगते हैं। इन्द्र के सम्बल में रहने वाला स्तोता भी अभय और निश्चिन्त हो जाता है।

समस्त मनुष्यों में तथा समस्त देवों में इन्द्र ही एक ऐसा महान् देवता है जिसे तपोधन या सुतपाः कहा जा सकता है। इन्द्र शूर और मन्दिष्ठ हैं। इन्द्र को ही राग-द्वेष विवर्जित होने से एक मात्र शुचि कहा जा सकता है। इन्द्र का धनकोश कभी रिक्त नहीं होता। वे सदा 'रेवान्' ही बने रहते हैं। सतत सन्नद्ध तथा अश्वों से तत्पर रहने के कारण इन्द्र को 'हरिवः' अथवा 'हरिवान्' कहा गया है।

जो लोग केवल मुख से इन्द्र की प्रशंसा का उद्गान करते हैं पर आचरण-विरोधी हैं, इन्द्र उनके स्तवन अथवा गान को स्वीकार नहीं करते। इन्द्र की शक्तियां अपार हैं अतः वे अपनी उन अनेकों प्रकार की शक्तियों से सशक्त रहते हुए कार्य तथा उपदेश करते रहते हैं (शिक्षा शचीवः शचीभिः)। इन्द्र स्वप्नशील अथवा प्रमादी के लिए कभी भी स्पृहा नहीं करते। वे स्वयं सदा सावधान युवक हैं। उनकी पत्नी भी नित्य तरुणी है अतः उनको 'युवजानिः' –युवतिर्जाया यस्य कहा गया है। इन्द्र सदा ऋषियों से युक्त रहते हैं। (ऋषीवः)। मुख, नासिका, हनु (–जबड़ा) शिर आदि सभी इन्द्र के सम तथा सुन्दर हैं। इन्द्र सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं इसी कारण इन्हें खजकृत् तथा शत्रुओं की नगरियों का विदारण करते हैं अतः इन्हें पुरन्दर कहा गया है। इन्द्र महान् मनस्वान् और मनीषी हैं। दीन-दक्ष सभी को सक्षम बनाते हैं। इन्द्र ही विजयोल्लास को देने वाले हैं और समस्त विश्व के वही एक प्रतिमान हैं।

इन्द्र को अन्य अनेक देवताओं से सम्बद्ध किया गया है। इनके प्रमुख मित्र तथा सहायक मरुद्गण हैं जिनका असंख्य स्थलों पर इन्द्र के युद्ध–अभियानों में इनकी सहायता करने वालों के रूप में उल्लेख है। इन देवों (मरुतों) से इन्द्र का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि मरुत्वान् उपाधि जो यद्यपि कभी-कभी कुछ अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुई है, इन्द्र की ही विशेषता है और इसका तथा साथ ही 'मरुद्गण' का प्रयोग मात्र ही इन्द्र का बोध कराने केलिए पर्याप्त है। 'अग्नि' के साथ इन्द्र को एक युगल देव के रूप में किसी भी अन्यदेव की अपेक्षा कहीं अधिक बार संयुक्त किया गया है। यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने दो पत्थरों के बीच से अग्नि को उत्पन्न किया अथवा अग्नि को जल में छिपा हुआ पाया। इन्द्र को कभी कभी वरुण और वायु के साथ, और अपेक्षाकृत कुछ कम बार सोम, वृहस्पति, पूषन्, और विष्णु के साथ भी सम्बद्ध किया गया है। इन देवों में से विष्णु, इन्द्र के विश्वास-पात्र मित्र हैं और कभी-कभी दैत्यों के साथ युद्ध में इन्द्र की सहायता भी करते हैं।

इन्द्र की विशालता और शक्ति की अत्यन्त उन्मुक्त रूप से प्रशंसा की गई है। जन्म ले चुके अथवा जन्म लेने वालों में से कोई भी इनके समान नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति ने न तो जन्म लिया और न जन्म लेगा जो इनके बराबर हो। न तो देव, न मनुष्य और न जल ही इनके पराक्रम तक पहुंच सके हैं। यह देवों में भी अतिश्रेष्ठ हैं। शक्ति व पराक्रम में सभी देव इनसे कम हैं। कहा गया है कि युद्ध द्वारा इन्होंने देवों के लिए पर्याप्त स्थान अर्जित किया। यह सभी जंगम व जीवित प्राणियों के अधिपति हैं। इन्हें अनेक बार सार्वभौमिक सम्राट् और सर्वसत्ता सम्पन्न राजा कहा गया है। अभिव्यक्ति शक्ति के भी अनेक चारित्रिक गुणों से इन्द्र को सम्पन्न बताया गया है। ऋग्वेद में

ग्यारह बार आने वाली 'शचीपति' (पराक्रम के अधिपति) उपाधि केवल इन्द्र के लिए ही प्रयुक्त हुई है। इन्द्रका 'पराक्रमके अधिपति(शचीपतेशचीनाम्) के रूपमें एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। यह उपाधि वैदिकोत्तर साहित्य में भी प्रचलित है जहां यह 'शची के पति' के रूप में इन्द्र की द्योतकता है। 'शतक्रतु' (शत शक्तियों से युक्त) का बहु प्रचलित गुण केवल इन्द्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांश दशाओं में इन्द्र के लिए 'सत्पति' (शक्तिशाली अधिपति) का व्यवहार हुआ है। यह शक्तिशाली (तवस्), क्षिप्र (नृतु) विजयी (तुर), वीर (शूर) असीम शक्ति वाले और अविजेय पराक्रम वाले हैं। इसी कारण इन्हें परमैश्वर्यवान् की उपाधि दी गई है। 'वज्र' नामक हथियार को धारण करने के कारण इन्हें 'वज्रबाहु' की उपाधि भी दी गयी है।

एक प्राचीन कथा के अनुसार ये सोमपान करने के पश्चात् उल्लसित होकर यह अवर्षण के उस प्रमुख दैत्य पर आक्रमण करते हैं जिसे बहुधा अवरोधक 'वृत्र' और अक्सर अहि 'सर्प' भी कहा गया है। इनका यह युद्ध अत्यन्त भयकर है। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। इन्होंने अपने वज्र से जल को रोक रखने वाले वृत्र को मारा। अर्थात् इन्होंने जल में छिपे तथा जल और आकाश को अवरुद्ध करने वाले दैत्य का वध किया और जल को आवृत्त कर रखने वाले 'वृत्र' पर वज्र से उसी प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार एक वृक्ष पर प्रहार किया जाता है। इसी कारण 'अप्सुजित्' एकमात्र इन्हीं का गुण कहा गया है। इन्होंने 'वृत्र' द्वारा रोक रखे गए जल को प्रवाहित किया इस बात से यह भी तात्पर्य सिद्ध होता है कि यह उन जल धाराओं को पर्वतों 'दानवों' से मुक्त करते हैं जो बन्दी गायों के समान हैं। 'मेघ' इन्द्र की प्राचीन कथाओं में अधिकतर 'पर्वत' 'गिरि के ही रूप में आते हैं अथवा 'मेघ' एक चट्टान 'अद्रि' है जो गायों को आवृत्त करता है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से हटाते हैं। इसी 'वृत्र पुराकथा' के महत्त्व के कारण ही इन्द्र की प्रमुख व विशिष्ट उपाधि 'वृत्रहन्' है।

इन्द्र ही सूर्य, तथा साथ ही उषा को उत्पन्न करते हैं। यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने कम्पित होने वाले पर्वतों तथा भूमियों को स्थिर किया। एक बाद के ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने उन (मेघों) के पंखों को काट दिया जो पहले जहां कहीं चाहते थे उतर जाते थे और इस प्रकार पृथ्वी को अस्थिर बना रखा था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि इन्होंने उस आकाश व पृथ्वी को प्राप्त किया जो छिपे हुए थे। अथवा प्रकाश व जल के साथ-साथ इन दोनों को भी जीता।

वज्र धारण करने वाले इन्द्र का, जो युद्ध में सभी अन्तरिक्षीय दैत्यों को विनष्ट करते हैं योद्धाओं द्वारा नित्य ही आवाहन किया जाता है। इन्होंने दस्युओं को आर्यों के अधीनस्थ किया और आर्यों को भूमि प्रदान की। अधिक सामान्य रूप से इन्द्र को एक सहानुभूतिपूर्ण सहायक अपने स्तोताओं का मुक्तिदाता और समर्थक उनको शक्ति और सुरक्षा की प्राचीर आदि के रूप में व्यक्त किया गया है। उदारता इन्द्र के चरित्र की इतनी अधिक विशिष्टता मानी गयी है कि 'मघवन्' होने का बहुप्रयुक्त गुण ऋग्वेद में केवल इनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है और वैदिकोत्तर साहित्य में भी यह एकमात्र इन्हीं की उपाधि है।

'वसुपति' (धन के अधिपति) उपाधि भी प्रमुखतः इन्द्र के लिए ही व्यवहृत हुई है।

विजय के उल्लेखों में अक्सर 'दासों' अथवा दस्युओं पर इन्द्र के विजय के खण्डशः सन्दर्भ भी मिलते हैं। यह लोग प्रमुखतः मानव-शत्रु हैं जो गुण रहित हैं तथा यज्ञादि नहीं करते। यद्यपि अलग-अलग 'दासों' पर इन्द्र की विजय के वर्णनों में निःसन्देह पर्याप्त मात्रा में पुराकथा के शास्त्रीय तत्त्व सम्मिलित हैं तथापि इन पुराकथाओं का आधार सर्वथा पार्थिव और मानवीय प्रतीत होता है। क्योंकि जहां 'वृत्र' का वध मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया है वहीं अलग-अलग उन मनुष्यों का भी उल्लेख है जिनके लिए इन्द्र ने दास अथवा 'दासों' को विजित किया।

सम्पूर्ण रूप से देखने पर इन्द्र के गुणों में प्रमुखतः भौतिक संसार पर प्रभुत्व और प्राकृतिक श्रेष्ठता का भाव ही देखने को मिलता है। इन्द्र एक सार्वभौमिक सम्राट् हैं जो एक नैतिक नियम पालक शासक के रूप में, एक ऐसे योद्धा के रूप में हैं जो सदा विजय प्राप्त करता है और जो मानवों की भलाई के लिए ही हमेशा अपने कार्यों को करता है, और जो महान् सोम-यज्ञों में आनन्द का अनुभव करते हैं। स्तुतियों को सम्पन्न करने वाले पुरोहित वर्ग पर समृद्धि की वर्षा करते हैं। सामान्य रूप से इनका वर्णन वरुण की भांति नैतिक उच्चता और वैभव से सम्पन्न होने के रूप में नहीं किया गया है फिर भी अनेक ऐसे स्थल हैं जो विशिष्टतः वरुण जैसे कृत्यों से इन्द्र को भी युक्त बताते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि इन्होंने तपस्या द्वारा द्युलोक की प्राप्ति की।

अन्त में इसे 'मित्र' 'तुर्क' तथा फारस के प्राचीन देवता की उपाधि से भी विभूषित किया जा सकता है। अवेस्ता में इन्द्र का नाम कई बार आता है। परन्तु 'अवेस्ता' में इसे एक 'देवता' न मान कर एक 'असुर' के रूप में माना गया है इसी कारण वहां इसका चरित्र भी असदिग्ध है। इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशिष्ट वैदिक उपाधि 'वृत्रहन्' भी अवेस्ता में 'वेरेथ्रघ्न' के रूप में आती है। फिर भी यहां यह केवल विजय के देवता का ही द्योतक है। अतः यह भी संभव है कि भारतीय ईरानी काल मे भी वैदिक 'वृत्रहन् इन्द्र' के समकक्ष किसी देवता का अस्तित्व रहा हो। यह भी संभव है कि प्रचुर भोजन तथा पान करने वाले एक ऐसे गर्जन देवता की धारणा रही हो जो अपने विद्युत रूपी वज्र से दैत्य का वध करता है।

इस प्रकरण के अन्त में इन्द्र के विषय की एक कथा जो कि 'अहल्या की कथा' के नाम से जानी जाती है वह भी बतानी आवश्यक प्रतीत होती है क्योंकि इसके बिना इन्द्र की एक विशेषता दर्शित होने से वंचित रह जाती है। उस कथा के अनुसार इन्द्र गौतम की पत्नी अहल्या के जार के रूप में प्रदर्शित हैं परन्तु 'अहल्या' (दिन जिसमें लीन हो जाता है अर्थात् रात्रि) है और उसका पति गौतम (किरणों को धारण करने वाला अर्थात्) चन्द्रमा है और उस रात्रि–को (जार) जीर्ण, विदीर्ण करने के कारण यह सूर्य ही इन्द्र की इस कथा का नायक है इस प्रकार इस एक कथा के माध्यम से राकेश अर्थात् (राका का पति) चन्द्रमा की अनुपस्थिति में इन्द्र अर्थात् सूर्य उस

रात्रि को समाप्त कर देता है इस प्राकृतिक सत्य का उद्घाटन किया गया है ।

उपरोक्त प्रमाणों पर दृष्टिपात करने से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र वस्तुतः सूर्य है न कि दासों (आदिवासियों या काले आदमियों) से द्वेष रखने वाला कोई अप्राकृतिक देवता । इस रूप में आर्यों व दासों की कल्पना पर खड़ा हुआ ऐतिहासिक मत स्वतः ध्वस्त हो जाता है । वह केवल आदर्शों का, ऊर्जा का, प्रकाश का, उन्नति का प्रतीक हो जाता है जो हम मानवों के ध्वजों को व वंशों को भी प्रभावित करता है ।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥१-९

यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है । भगवान् मनु के विचार से आपः (जल) के लिए 'नारा' शब्द की प्रसिद्धि है क्योंकि 'नर' नामक परमात्मा ही सन्तति होने से इन्हें (आप = जलानि) आपः = नारा कहा गया है । यदि ऐसा है तो अपत्य — अर्थ में नर से नार (अण् प्रत्यय होने पर) और स्त्रीलिंग में ङीप होकर नारी बनेगा । समाधान यह है कि वेद में सारी विधियों का विकल्प प्राप्त है अतः ङीप् न होने की स्थिति में 'नारा' रूप बना । यह नारा रूप जलायन ही भगवान् के ऐश्वर्य का आश्रम है । अतः भगवान् को नारायण कहने की प्रथा है ।

—०० —

वन्दे मातरम्

—कु० वन्दना त्रिपाठी

जबकि बच्चा घर से निकले,
'वन्दे मातरम्' दे सिखा,
ताकि पहली बार निकले
मुख से बन्दे मातरम् ।।

हर सांस में मृदु मन्त्र ले
वन्दे मातरम् को रमा ।।

प्यार से भर-भर रे वन्दे
मन में वन्दे मातरम् ।।

जब कि अरथी जग से निकले
वन्दे मातरम् मुख से बोल ।
ताकि अन्तिम बोल निकले
मन्त्र वन्दे मातरम् ।।

'वन्दे मातरम् राष्ट्रीय जागरण की नवचेतना का महामन्त्र है – इस बात की ओर ध्यान जाते ही उन सहस्रों लाखों बलिदानी महावीरों की ओर श्रद्धा के सुमन उमड़ पड़ते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना अमर बलिदान कर दिया जिन्होंने प्यार भरे आंसुओं की ओर दुधमुहे बच्चों की ओर अपनी अनेक इच्छाओं की ओर ध्यान न देकर भारत माता की तड़पाती हुई आहों की ओर ध्यान दिया। आज उन्हीं के बलिदानों का प्रताप और गरिमा है कि आज हमारा देश स्वातन्व्य सुख का अनुभव कर रहा है और विश्व के समक्ष अपना मस्तक गर्व के ऊंचा किये हुए है।

कौन सी आशा की किरण इस वन्दे मातरम् में जगमगा उठी ? कौन सा आनन्द इसमें थिरक उठा जिसे पाने के लिये सारा भारत लालायित हो उठा ? १८५७ में भी कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की थी। उस समय भी नवचेतना के अग्रदूत इस गान के प्रति अनेक प्रश्न उठे थे। यह भारत माता हमारी मिट्टी ही तो है इसे वन्दना का आधार कैसे बनाया जा सकता है? पर 'आनन्द मठ' के रचयिता श्रद्धेय स्वनामधन्य 'श्री बंकिमचन्द चटर्जी' ने घोषणा की थी कि यह भारत माता मृण्मयी केवल नहीं है यह चिन्मयी है, चेतना की देवी है, मिट्टी की पुतली मात्र नहीं है।

यह वह भारत माता है जिसके माथे पर कश्मीर की हिम-शिखा किरीट अर्पण कर रही हो, गंगा-यमुना यज्ञोपवीत बन कर जिसके कण्ठ का हार बन रही हो और शर्मदा नर्मदा जिसके लिये आनन्दातिरेक में थिरक रही हों, सागर जिसके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हो। कि बहुना ? तीस करोड़ मनुष्यों के साठ करोड़ हाथों में जहां बिजलियों–सी–तलवारें जगमगा रही हों––

कै बोले मां तुमि अबिले।
बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं
रिपु-दल-वारिणीं मातरम् वन्दे ।।

इसी मृदुल मधुर गान के सहारे हमारे अगणित देशभक्तों ने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, यातनायें झेलीं, कारागार के भीतर नाना प्रकार की विपत्तियां झेलीं, और भारत मां को बन्धन से मुक्त कराया।

देश को स्वतन्त्रता मिली, देश उभरा और साथ ही देश की समस्यायें भी उभर कर हमारे सामने आयीं। हमारे निष्ठा पूर्ण नेताओं ने देश को उज्ज्वल नेतृत्व दिया और सभी क्षेत्र में देश आगे

बढ़ा । अरब के देशों को अपने तेल पर गर्व था तो हमें भी अपने हिमालय के जल पर गर्व है । आज नाना प्रकार के बांधों से, विद्युत् उत्पादन से देश का सुनहरा भविष्य जगमगा उठा है । लोहा और कोयले की भी सम्पदा हमारे पास अपार है । हमारे यान, वाष्पयान और कारखानों के लिये नित्य नये-नये मानदण्ड स्थापित करने पड़े हैं । आज समुद्र भी हमको तेल-दान के लिये विवश हो गया है । जड़ी-बूटियों से नये-नये कीर्तिमान स्थापित करके भैषज्य और रसायन में कार्य प्रगति पर आये हैं । कृषि के लिए नये-नये शोध-संस्थान खुले हैं जहां भारत की कृषि भूमि को उर्वर और सम्पन्न बनाने के लिये गवेषणा कार्य चल रहे हैं ।

इन अगणित शोध-संस्थानों, कार्यों, विश्व-विद्यालयों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य निभाना है और प्रत्येक क्षण यह मातृभूमि की यह अरुण ज्योति जगमगाती हुई मानों प्रेरणा दे रही है कि अपनी पिछली पीढ़ी की वेदना को मत भूलो, उठो ताकि समाज उठे, देश उठे और देश की हर सन्तान उठे ।

देश कहीं ऊपर, नीचे, दायें बांयें नहीं है, हम-तुम मिलकर देश हैं, हमारा और आपका सम्मान और स्वाभिमान ही देश का सम्मान और स्वाभिमान है ।

अणु-ऊर्जा के अनुसंस्थान में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विश्व को चकित कर दिया है । रुई, वस्त्र, मसाले, फल, चीनी आदि के उत्पादन में भी हमारे देश को सफलता मिली है । इन सब के पीछे यही मूलमन्त्र काम कर रहा है कि हम अपनी मातृभूमि को वन्दनीय की पंक्ति में ला खड़ा करेंगे । हमारे महान् पूर्वजों ने मन्त्रों की रक्षा से, ब्रह्म की जिज्ञासा से, योग की परिभाषा से, वेदान्त की अभिलाषा से देश को जो गरिमा प्रदान की है उसे बनाये रखना है । विश्व की संस्कृतियां उठीं और धूल में मिल गयीं पर भारत जागरित है क्योंकि मूल में वेद हैं, भगवान् ऋषि और देवता हैं, उन्हीं लोगों की असीम कृपा से ही हम यह जान पाये कि भारत केवल मिट्टी का नाम नहीं है बलिक इसकी अपनी अछिन्न, अभिन्न संस्कृति है जो अपने को उभारती तथा विश्व को संवारती है । बीच-२ के राजर्षियों ने अपने त्याग, सत्यता एवं निष्ठा से इस परम्परा को सुभूषित एवं सुसज्जित किया है ।

सारा भारत आज बड़े गौरव के साथ एक उदीयमान नक्षत्र की भांति अपनी आशा-किरण फेंक रहा है । बन्दे मातरम् का पाथेय सदा अव-लम्बन देगा ।

* * *

मातृका का स्वरूप

डा० विष्णुदत्त 'राकेश'

शब्द शक्ति है और अर्थ, शिव। शब्दार्थ दम्पति से ही पिण्ड-ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है। पिण्ड अथवा शरीर में जन्म से ही वर्णों की सूक्ष्म संस्थिति रहती है। इन वर्णों का समाहारक नाद भी नित्य होता रहता है। ये वर्ण उसी नाद या प्रणवरूप अव्याकृत वाक् से क्षरित होते रहते हैं। सोम, सूर्य और अग्नि पिण्ड के मूल आधार हैं। सूर्य का प्राण से, सोमका मन से तथा अग्नि का प्राण-संवेदन संवाहक तन्तुमूल सुषुम्ना से सम्बन्ध होता है। सूर्य और सोम अर्थात् प्राण और मन का निरोध होने पर इनको आहुति सुषुम्ना रूप अग्नि में पड़ती है, तब साधक वयुनावित् अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है।[1] सोम की १६ कलाएं, सूर्य की २४ कलाएं तथा अग्नि की १० कलाएं मिलकर पिण्ड की रक्षा करती हैं। इनका स्वरूप ज्ञात होने पर सिद्धमाता जैसा कार्य करती हैं तथा अज्ञात रहने पर हर्षशोक का अनुभव कराती हैं। ये कलायें प्रकाश रूप होकर चेतना के मल को जला कर नैसर्गिक शक्ति का स्रोत स्फुरित कराती हैं, अतः इन्हें धात्री होने के कारण मातृका कहा गया है। इन्हीं ५० कलाओं में वर्ण सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं, अतः सूर्य, सोम और अग्नि की ५० कलाएं ही मातृका वर्ण हैं।

षोडशेन्दोः कला भानोः द्विर्द्वादश दशानले।
सा पञ्चाशत् कला ज्ञेया मातृका चक्ररूपिणी॥

कला का अर्थ है 'क से लेकर 'ल' पर्यन्त वर्णों का समाहार। ये सब कलाएं एकाक्षर प्रणव में सन्निविष्ट हैं और प्रणव कला रूप होकर सम्पूर्ण पिण्ड अथवा शरीर में व्याप्त है. इसीलिए 'ओम् इत्येतदक्षरमिदं सर्वम्' कहा गया है। नेत्र तन्त्र के १२ वें अधिकरण में भी आया है—

प्रणवः प्राणिनां प्राणो जीवनं सम्प्रतिष्ठितम्।
गृह्णाति प्रणवः सर्वं कलाभिः कलयेच्छिवम्॥

सारे पिण्ड में व्याप्त रहकर भी हृदय में वह विशेष रूप से ध्वनित होता है, अतः हृत्पुंडरीक में शक्तिरूप प्रणव के ध्यान की बात कही गई है। शिवोपाध्याय ने विज्ञान भैरव विवृति में लिखा है।

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फित—
समस्त वाङ्मयम्।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्ष—
रमुपास्महे महः॥

अतः प्रणव और उसकी विभिन्न कलाओं के रूप में वर्णप्रपंच का अध्ययन करना चाहिये वर्णमाला को भारतीय आचार्यों ने मातृका कहा है। स्वच्छन्दतन्त्र तो यहां तक कहता है कि 'न विद्या

---

१ यदा चन्द्रार्कौ तौ स्वसदन निरोधन वशात्, कृशवतौ पीयूषापहरणे सा च भुजगी प्रबुद्धा क्षुत्क्रुद्धा दशति शशिनं वैंदवगतं सुधाधारा सारैः स्नपयसि तनुं वैंदव कले (सुभगोदय स्तुति ४)

वि होत्रा दधे वयुना विदेक इन्महो देवस्य सवितुः परिष्टुतिः
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपाश्चितः। यजुर्वेद ११।४

वेदों का महत्त्व

डा० भारतभूषण विद्यालंकार

प्रारम्भ से ही भारतीय तत्त्वचिन्तक मनीषियों की यह मान्य धारणा रही है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मानव की उत्पत्ति के साथ ही उनके कल्याण की कामना से परमपिता परमात्मा ने नित्यज्ञान का उपदेश दिया था । इसके अनेक प्रमाण भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं । सभी धार्मिक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि परमात्मा ने स्वयं या उनके किसी प्रतिनिधि ने मनुष्यों को ज्ञान प्रदान किया । ज्ञान का एक आधार है शब्द । शब्द और अर्थ का साम्य, उनका सम्बन्ध भी ज्ञान की भांति नित्य है । महाकवि कालिदास की उक्ति "वागर्थाविव सम्पृक्तौ..."[1] सर्वथा समीचीन है । शब्द और अर्थ का सहभाव सदैव बना रहता है । उस ज्ञानमय परमयोग में ही सम्पूर्ण देवों की स्थिति है ।[2]

यह आदि एवं अन्त रहित ब्रह्म स्वरूपा शाब्दी शक्ति है जो अर्थ के भावानुसार विवर्तित होती है । यह सम्पूर्ण लौकिक प्रक्रिया उसी से प्राप्त हुई है ।[3] ऐतरेय ब्राह्मण ने भी "न वै वाक्क्षीयते"[4] कहकर ब्रह्म की नित्यता की पुष्टि की है । यही भाव शतपथ ब्राह्मण[5] में भी प्रतिपादित किया गया है ।

महाभारत ने भी "आदि एवं अन्तरहित नित्यज्ञान का प्रतिपादक ब्रह्म को कहा है, जिस दिव्य ज्ञान से सम्पूर्ण प्रवृत्तियां प्रारम्भ हुईं ।[6] वाक्यपदीयकार ने अन्यत्र कहा है कि "वेद शास्त्रज्ञ जानते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् शब्द का ही परिणाम है, क्योंकि छन्दोमयी वेदवाणी से ही यह विश्व-विवर्तित हुआ है ।[7] भगवद्गीता कहती है कि यह सम्पूर्ण कार्यमय जगत् ब्रह्म से प्रादुर्भूत हुआ तथा वह ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ ।[8] स्वयंवेद की इस बारे में उक्ति है कि "उसी यज्ञमय प्रभु से ही ऋक्, यजु, साम तथा छन्द की उत्पत्ति हुई ।[9] वह छन्द कौन-कौन से हैं । इसका स्पष्टीकरण करते हुए आगे चलकर अथर्ववेद कहता है कि गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती ही वे छन्द हैं ।[10] यह छन्दोमयी वाक् ही वेद है । वह कौन है जिससे ऋचाएं, यजुष और साम छील कर लोम की भांति निकाले गए हैं ।

---

१. रघुवंश १.१

२. ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्यस्मिन्देवा अधि-विश्वेनिषेदुः ।। ऋग्वेद १.१६४.३९

३. अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।। वाक्यपदीय—आगमकाण्ड—१

४. ऐतरेय ब्रा० ५.१६ ।

५. वाचा हीदं सर्वकृतं तस्माद्वाग्विश्वकर्माऽषि प्रजापतिगृहीतया त्वयेति प्रजापतिसृष्टया त्वयेत्येतद्वाचं गृह्णामि प्रजाभ्य इति ।।
-शतपथ ब्रा. ८.१.२.९

६. अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः।।
शान्तिपर्व ।

७. वाक्यपदीप १.१२१

८. भगवत्गीता ३.१५

९. अथर्ववेद १९.६.१३

१०. अथर्ववेद १९.२१.१

अथर्व ही उसके मुख तुल्य है। वह मुखस्वरूप कौन है ?[11] अर्थात् ज्ञान का आदि स्रोत ब्रह्म ही है।

वेदों का महत्त्व--

राजकीय नियमों के आदि प्रवर्तक मनु महाराज ने वेदों को सम्पूर्ण धर्मों का मूल ही कह दिया है।[12] इतना ही नहीं वे उसे परम प्रमाण कहते हैं।[13] मनुस्मृति के प्राचीन एवं प्रामाणिक टीकाकार कुल्लूक भट्ट श्लोक २.१३ की व्याख्या करते हुए कहते हैं "धर्मं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं श्रुतिः। प्रकर्षबोधनेन च श्रुति स्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थोनादरणीय इति भावः ॥अर्थात् धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए श्रुति ही प्रमाण है। यदि कहीं स्मृति से उसका विरोध हो तो श्रुति ही प्रमाण होगी। यही बात जाबालस्मृति" श्रुतिस्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी ॥कहकर भविष्यपुराण "श्रुत्या सह विरोधे तु, बाध्यते विषयं विना" इन शब्दों से प्रतिपादित करते हैं। भारतीय कर्मकाण्ड के मार्तण्ड जैमिनी मुनि अपने मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि वेद विरोधी स्मृति अनपेक्षित होती है।[14] आगे बढ़कर मनु ने "पितरो देवों और मनुष्यों के लिए वेदों को सनातन नेत्र ही बता दिया है।[15]

अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य चाणक्य तो यह मानते हैं कि "न वेद बाह्यो धर्मः–कौ. अर्थ. ४.१३' अर्थात् वेदेतर धर्म धर्म ही नहीं है।

याज्ञवल्क्य तो वेदों से पृथक् किसी शास्त्र की स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं मानते क्योंकि सभी शास्त्र वेदों से निकले हैं तथा वेद का ज्ञान नित्य है।[16] अत्रि ऋषि भी याज्ञवल्क्य मुनि के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं, परन्तु उनका ममत्व और भी अधिक है वे कहते हैं कि "वेद से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है तथा माता समान कोई गुरु नहीं है।[17]

ब्राह्मणकार तो स्पष्ट रूप से वेद के रचनात्व को बताते हुए कहते हैं कि उस प्रजापति ने ही इन वेदों की रचना की।[18] तैत्तिरीय ब्राह्मण में कथा है कि "भारद्वाज ने तीन जन्मों में १००-१०० वर्ष की आयु पाकर, निरन्तर ३०० वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पूर्वक वेद का अध्ययन किया। तब इन्द्र ने पूछा कि मैं अगला जन्म दूं तो तुम क्या करोगे ? भारद्वाज ने उत्तर दिया कि पुनः ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करूंगा। तब इन्द्र ने तीन बड़े बड़े पर्वत दिखाये और उनमें से एक-एक मुट्ठी उठाकर कहा कि तुम वेदों को इतना सा ही समक्ष पाये हो। क्योंकि वेद तो अनन्त हैं।[19] उस अनन्त गुरु का यह ज्ञान भी अनन्त है।

बृहदारण्यकोपनिषद् में तो वेदों को परमात्मा का श्वास ही कह दिया गया है। जैसे सरल एवं

---

११. अथर्ववेद १०.७.२०
१२. वेदोऽखिलोधर्ममूलम् ॥मनु.२.६ ॥
१३. धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ मनु.२.१३ ॥
१४. जैमिनीय मीमांसा शास्त्र ॥१.३.३॥
१५. मनु. ९४
१६. न वेदशास्त्रादन्यत्तु, किं चिच्छास्त्रं हि विद्यते निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात्। याज्ञवल्क्यस्मृति ॥
१७. नास्ति वेदात्परं शास्त्रं, नास्ति मातुः समोगुरुः॥ अत्रिस्मृति ॥
१८. प्रजापतिर्वा इमान् वेदानसृजत ॥ ऐतरेय ब्राह्मण ॥
१९. तैत्तिरीय ब्राह्मण ॥३.१०.११.३ ॥

महर्षि दयानन्द ने भी अपने सौवर नामक ग्रन्थ में "वेगवेदवेष्टबन्धा करणे" सूत्र में "वेत्ति येन स वेदः" कहकर इसे सम्पुष्ट किया है।

शेष सभी अर्थों में वृषादिगण का आद्युदात्त वेद शब्द है। आद्युदात्त (वेद) शब्द वेद अर्थ में ऋग्वेद में एक स्थान पर भी आया है। चौदह स्थानों पर वेदः शब्द प्राप्त होता है, परन्तु वह सर्वत्र धनवाकी वेदस् शब्द है। अथर्ववेद में वेद शब्द धनवाकी वेदस् शब्द है। अथर्ववेद में वेद शब्द दो बार वेद (ज्ञानमय, मन्त्रमय) अर्थ में आया है।

१. ।एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते ।। ७.५४.२।।

२. वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम् ।।१५.३.३७।। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी एक के स्थान पर है। वेदेन रूपे व्यपिवत् सुतासुतौ प्रजापतिः।१९.७८

वैसे अनेक स्थानों पर वेदवाचक वाक्, गीः, वर्चस् इत्यादि शब्द हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि चतुर्वेद भाष्यकार पंडित जयदेव विद्यालंकार स्वीकार करते हैं।

वेद की व्युत्पत्तियों पर विचार करते समय हमें तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है कि "वेदेन वै देवा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत। तद् वेदस्य वेदत्वम् ।।" १.४.२०।। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक कथा में कहा है कि "वेदिर्देवेभ्यो निलायत तां वेदेनान्वविन्दन् । वेदेन विविदुः वेदिं पृथिवीम् ।।" ३.३.९.६९)।।

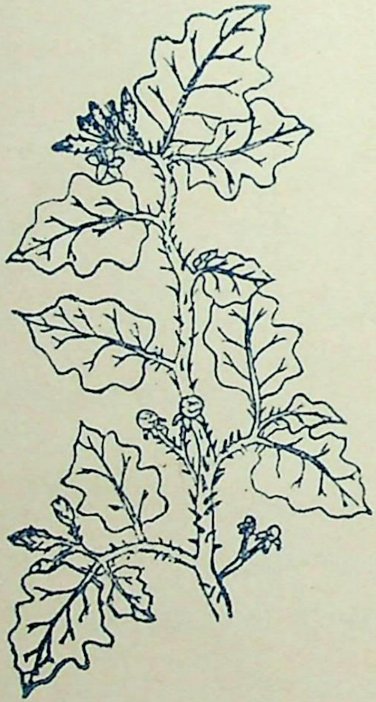
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द ने वेद शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है "विदन्ति जानन्ति, विद्यन्तेभवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वा सत्यविद्या-यैर्येषु वा तथा विद्वान्सश्च भवन्ति ते वेदाः ।" इस प्रकार अनेक धातुओं से वेद शब्द का अर्थ ज्ञापित किया है।

अंग्रेजी में वेदार्थक ज्ञान को Wit to know और लैटिन में Video (to see) इन पारिभाषिक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। श्री गंरोशा जी के अनुसार इस प्रकार वेद न तो कुरान के समान एकमात्र पुस्तक है, न ही बाइबिल की भांति अनेक महापुरुषों की वाणियों का संग्रह मात्र ही। वह तो एक सम्पूर्ण साहित्य है।"

★ ★ ★

विभर्ति सर्व भूतानि वेदशास्त्र सनातनम् ।
तस्मातेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ।।१२-९९।।

भगवान् मनु का कहना है कि - वेद शास्त्र में ही सामर्थ्य है कि समस्त प्राणियों का धारण - पोषण करे। अतः विज्ञानी व्यक्ति का यह परम कर्त्तव्य है कि वह अपने को वेद साधना से सम्पुष्ट करे।



मुद्रक : गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी मुद्रणालय, हरिद्वार।

गुरुकुल-पत्रिका

: २०३८ | वर्ष : ३४, अङ्क : ३
र्ष : १९८२ | पूर्णाङ्क : ३३३

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल–पत्रिका

सम्पादक	:	डा० निगम शर्मा
सह-सम्पादक	:	डा० भारतभूषण विद्यालंकार
		प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री
प्रकाशक	:	श्री धर्मपाल होरा, कुलसचिव

विषय-सूची

श्रुतिसुधा	१
भासस्य एसोपनिषत्	२
सूर्योपासना	७
वृद्धो की भी सुधि लो	११
महाकाल-निकेतन	१३
उद्बोधन	२०
अप्रस्तुत प्रशंसा मीमांसा	२१
कर्मगति विचित्र है	२४
अंग्रेजी का चुटकला	२८
विश्वविद्याल शिक्षा के उद्देश्य	२९
डिलीवरी का तार	३४
वार्षिक विवरण-संस्कृत विभाग (१९८१-८२)	३५

* * *

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

चैत्र २०३८ वर्ष : ३४, अंक : ३

मार्च १९८२ पूर्णांक : ३३३

श्रुति सुधा

विभक्तारं हवामहे वसो श्चित्रस्य राधसः ।

सवितारं नृचक्षसम् । ऋ.१.२२.७॥

निवास को सुवासित एव सुभूषित बना देने वाले तथा आनन्ददायक ऋद्धि-सिद्धियों से घर को यशस्वी बनाने वाले जगत् - प्रेरक सविता देव की हम सभी मिलकर प्रार्थना - उपासना करें, करते हैं वही तो एक देव हैं जो सर्वदृष्टा और सर्व साक्षी हैं ।

सखास आ निषीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।

दाता राधांसि शुम्भति ॥ ८ ॥

हे समान - आख्यान वाले मित्रों ! आओ, मिल कर बैठें और उस प्रभु का गुण - गान करें जो सबका शुभ - चिन्तक और प्रेरक है । वह सभी प्रकार के मनोवांछित सुख - ऐश्वर्यों का दाता तथा उपायों का उपदेशक है ।

भासस्य रसोपनिषत्

निगम शर्मा

सरस्वती सूक्तिसुधालहरी कौशलहरी ब्रह्मरिक्थहरी यस्य वाक्-किंकरी मायाम्रूर्मिनिर्मित कल्पना दोलामवलम्ब्य ह्रियं हृदोमण्डनमर्पयति, देवप्रसादमासाद्य उचितरुचितया मन्दाक्षमन्दाक्षरं वाचं चित्ते सञ्चारयति, नवस्तु कोऽपि वस्तुवाद इति चिराय चकास्ति ; नाटकमुखानिलैः सुरभीणि स्मितपुष्पाणि वर्षति; तस्य भासकवेः सुधावेणीं वाणीमापीय यशो हृदय-शोधकं चादाय प्रवृत्तोऽस्मि अस्य रसोपनिषत्प्रसङ्गे किमपि निवेदितुम्--

प्रज्ञोन्नतानामपि दुर्विभाव्यं अथापि भावमात्रसाराणामपि कृते प्रसादजननं सहृदयानां भासस्य नाटकचक्रम् । तत्र यदा मधुरमधुकरबोधित मधुसमृद्धिपुष्पलतागन्धगहनसमेधिते प्रसादगाम्भीर्यगुणाभिरामे भासवीवधे दृगऽध्वनीनवृत्तिमाचरति तदा अनुपमं कमपि गुणगन्धमासाद्य रूपसम्पद चाभिनिरीक्ष्य प्रेममहिम्ना समुच्छलति दृष्टिः। निर्गत निखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्ते यथा ब्रह्मरसः साधकहृदये भवने दीपितानन्तररत्नप्रभासन्निभे आनन्दमकरन्दबिन्दुभिर्बहिरपि ज्योत्स्नां प्रक्षिपति तद्वद् भासस्य नाटकरसोऽपास्तसमस्ततमस्काण्डतयाऽधिगताखिलनाट्यगुणतया च मनांसि सहृदयानामाल्हादयति ।

काव्ये तावच् चमत्कारसारो रस एव । कवितावनिताया आत्मभूतत्वात् । सर्वे आलंकारिका इत्थं मन्वते आत्मा तु रसः । माधुर्यादयो गुणाः शौर्यादय इव आत्मानं रसमुपकुर्वन्ति । अलंकाराश्च कटककुण्डलादिवत् बाह्यशोभाधायकः रीतयश्च विशिष्टसघटनरूपाः । ये काव्यस्याऽऽत्माध्वनिं व्यञ्जनावृत्तिं स्वीकुर्वन्ति तेऽपि रसस्य प्राधान्यमङ्गीकुर्वन्त्येव ।

भासस्य तु सर्वेषु रसेषु समानोऽधिकारः । यथा वीररसेऽस्य धीरा मदोद्धताऽस्य सगर्वा वाक् तथैव शृङ्गारे पूर्ण कोमलकान्तिमयी वर्तते । शान्ते अद्भुते करुणेभयानके रौद्रे वीभत्से वात्सल्ये सर्वत्रैव कवेरप्रतिहता गतिः । व्युत्पन्नानां सचेतसां बुद्धिरासादित यथातथ्या यथा स्यादिति दिङ्मात्र मुदाहरणमुखेनोच्यते--

मुग्धगोपाङ्गनानां शृङ्गारचेष्टितानि--

एताः प्रफुल्ल कमलोत्पलवक्त्रनेत्रा-गोपाङ्गनाः कनकचम्पकपुष्पगौराः । नाना विराग वसना मधुरप्रलापाः क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः ।। बा० च० ३ . २ ।

अत्र कवेः कियत्सौकुमार्योल्लास इति कमनीयपदै निवेद्यते । कुसुमापीडकेशानां गोपाङ्गनानां, निसर्गसौन्दर्योपनिषच्चावेद्यते । एवमुच्चावचेष्वर्थेषु धीरा अस्य कवे र्वाक् सोज्जृम्भं निपतति ।

अविमारकः पूर्वानुभूतनयनसुखां प्रियां स्मरति--

दृष्टिस्ततः प्रभृति नेच्छति रूपमन्यद् बुद्धिः प्रहृष्यति विषीदति च स्मरन्ती । पाण्डुत्वमेति वदनं तनुतां शरीरं शोकं व्रजामि दिवसेषु निशासु मोहम् ।।२ . १ ।

अभिलाषस्य कियत्सुन्दरं चित्रम् ! दृष्टिस्तदाप्रभृति नेच्छति रूपमन्यत् ! शतंजीव रे कविचक्रवर्तिन् ! त्वमेव एवं वेत्सि प्रियादर्शन विधुरान् मधुरान् भावान् ।

तत्रैव पुनः कामानलदग्धमुग्धचेता अविमारकः पयोदपरिच्छिन्नं सूर्यं समीक्ष्य प्रियाविरहकातरः कथयति---

किमत्र चित्रं वितताः पयोदा रुन्धन्ति सूर्यं
ननु वातनीताः । अन्तः स्थितं मे यदि वारय-
न्ति कामं भवेद् विस्मयनीयमेतत् ।।४.६

विततं घनं दृष्ट्वा प्रियावेणीं वाणीं च स्मरन्तो द्विगुणितदुःखा जायन्ते विरहिण इति व्यंग्यमुखेन निवेदितं कविना ।

अस्यैव विप्रलम्भस्य रूपम् । उदयनः प्रियालावण्य लीलं मनः समाधातुं निर्व्याजमनोहरं दृश्य स्मरति--

श्रोणीसमुद्वाहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तना-
न्तरसुखान्युपर्यूहितानि । उद्दिश्य मां च विरहे
परिदेवितानि वाद्यन्तरेषु कथितानि च सस्मि-
तानि ।। ६.२ ।।

'वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि' सहृदयशिरोमणे ! धन्यः खल्वसि दृश्यान्तरेषु मनोहरतान्वेषणे ।

इत्थमेव बहूनि दृश्यानि यत्र तत्र स्थले स्थले यथावसरं समुज्जृम्भन्ते । वीररसस्यापि सम्यगुद्वेलनं कविनाऽऽविष्कृतम् । यथा--

"दामोदरोऽयं परिगृह्य नागं
विक्षोभ्य तोयं च समूलमस्य ।
भोगे स्थितो नीलभुजङ्गमस्य
मेघे स्थितः शक्र इवावभाति ।।

भुजङ्गमस्य मेघेन सहोपमा दानेनास्य विशालता भयंकरता च निरूपिते भवतः । सहैव बालकृष्णस्य इन्द्रेण सह तुलनादानेन कृष्णस्य सहज उल्लास आविर्भूतो भवति । तेन च उत्साहात्मा वीरो रस आस्वाद्यते ।

'दूत घटोत्कचे' कृष्णस्यानुशासनं निशम्य घटोत्कचोगच्छति---

"प्रयामि सौभद्रविनाशचोदितो दिदृक्षुरधारि-
मनार्यचेतसम् । विचिन्तयंश्चक्रधरस्य शासनं
यथा गजेन्द्रोऽङ्कुशशंकितोबलिम् ।।१.३३ ।

दुर्मदस्य राक्षसशरीरस्य मदालसं गमनं कियच्छोभाकरम्तत्रापि कृष्णस्य शासनरूपोऽङ्कुशो वर्तते । अथापि दुर्योधनेन मुहुर्मुहुराक्षिप्तो घटोत्कचः स्वां राक्षसयोनिं श्रेयस्करीं मनुते न तु जतुगृहे सुप्तान् भ्रातृन् दहन्ति निशाचराः ।

शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः
न च सुतवधं संख्ये कर्तुं स्मरन्ति निशाचराः ।
विकृतवपुषोऽप्युग्राचारा घृणा न तु वर्जिताः ।।

पश्यन्तु घटोत्कचस्य एकाकिन एव कौरवसभामध्ये सोल्लासं अधिक्षेपलीलाम् ।

महासेनेन प्रद्योतेन वत्सराजस्य उदयनस्यच्छद्मना अपहरणं निशम्य यौगन्धरायणस्य बाहुविस्फूर्जते---

सुभद्रामिव गाण्डीवी नागः पद्मलतामिव ।
यदि तां न हरेद्राजा नास्मि यौगन्धरायणः ।।
३.८

भीमां खलु प्रतिज्ञां ते कुर्वन्ति पारं च गच्छन्ति प्रतिज्ञासरितः ये मार्गारब्धमुपायं चिन्वाना नासाध्यं किमपीति मन्त्रं जपन्ति ।

भीमदुर्योधनयो र्गदायुद्धप्रसङ्गे च--

भीमां गदां क्षिपति गर्जति वल्गमानः शीघ्रं
भुजं हरति तस्य कृतिं भिनत्तिचारीं गतिं प्रचरति
प्रहरत्यभीक्ष्णं शिक्षान्वितो नरपतिर्बलवांस्तु भीमः।।
१.१९

अत्र तयो र्द्वयोरपि गतिं चमत्कृतिं गर्जनं वल्गनं तारणं भेदनं च निर्दिशन् भीम विजय

प्रस्तावनामपि व्यतिरेकमुखेन कवि र्व्यञ्जयति ।

सुकुमारतरेषु रसेष्वाविष्करणे तत्रापि च शृङ्गाररस्योत्पादने द्वित्रा एव कवयः प्रभवन्ति । विप्रलम्भशृङ्गारवर्णनाधिकारस्तु प्रतिभाजुष एव कवेः कर्म । तथैव निसर्गसुन्दरस्य शान्तस्य वर्णने । करुणस्थलदक्षस्य तु कवेर्गवेषणायां ये निष्ठां दधति तेषां कृते भास-कालिदास-बाणप्रभृतयः कवयश्चर्चापथमवतरन्ति । अन्ये कवयो ये पाण्डित्यप्रदर्शनपुरस्सरं काव्यसरणीमवगाहन्ते न ते माधुर्यप्रल्हादनपराणामार्द्रभावं जनयताममीषां रसानां पथि चतुरचरणाः । अत एव यावानानन्दो यावती च द्रुतिरमीषां सुकुमारप्रायाणां रसानां अभिव्यक्तौ भवति न तथा शब्दक्रीडा चतुराणां पण्डितानां काव्ये यत्र मानसं बुद्धिविलसितं व्यायामप्रदर्शनं च दृश्यते । भासस्य काव्ये तु यावती सरलता यावती वा भावार्द्रता विद्यते तद्दृष्टैव चेतः करुणावृत्तिपात्रतां याति ।

राजा दशरथः सुमन्त्रं प्रति---

"सत्यमयुक्तमभिहित मया । नायं तपस्विनामुचितः प्रश्नः । तत् कथ्यताम् अपि तपस्विनां तपो वर्धते । अप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती वैदेही न परिखिद्यते ?"

"राम लक्ष्मणयोर्मध्ये तिष्ठत्यत्रापि मैथिली ।
बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथैषा भविष्यति ॥'
प्रतिमा २.१५ ।

"सकृत्स्पृशामि वा रामं सकृत्पश्यामि वा पुनः ।
गतायुरमृतेनैव जीवामीति मतिर्मम ॥२।१६
अङ्गं मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा ।
रामं प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवर्तते ॥१७॥"

रसेषु भासस्य यावानधिकारः, यादृशी चास्य कवेः प्रतिभा, यावती च लोकशास्त्राभ्यासजनितनिपुणता: एतत्सर्वं निभाल्यैव रससिद्धः कविः कालिदासः स्तौति तत्रभवन्तं भासम् । शंकते च भासकृतावुपस्थितायां कथं मम नवकवे रचनां प्रति जनो दत्तादरो भविष्यति । अनेनैव नम्रतागुणेन कविकुल गुरुः कालिदासः कविताचक्रवर्ती भासश्च पूर्ववर्ती तस्य गुरुरिव मुहुरुदयनवासदत्तावलम्बनः परां प्रीतिं कीर्तिं चाप्नोति । स्वभाव परिपोषणे गूढभावानप्यगूढपदैराविष्करणे रतिपोषणे सरलसरसाकूतवचने च भासस्य गुरुता स्फुटं प्रतिभासते । स्वप्नवासवदत्तं त्वस्य नाटकं तथा औचित्यनिर्वाहे परिपूर्णं येन राजशेखरः सहसा जगौ---

भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् ।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥

भासस्य भाषा व्याकरणस्य कर्कशैर्नियमैर्न पूर्णतया बद्धा, अपितु भाषादृष्ट्या बाल्मीकेरनन्तरं व्यासानन्तरं च तृतीयोऽयं प्रयासः । उपलब्धेषु च नाटकसाहित्येषु अयं खलु प्रथमः प्रयासः स्वीकर्तव्यः, अत एव तस्योपलब्धेः । भासस्य भाषा छन्दोगत्या स्वप्रवाहे प्रवहति यथा रामायणे महाभारते वा दृश्यते । तयोर्मध्ये स्थाने स्थाने व्याकरणनियमानामुपेक्षा दृश्यते, अथवा 'आर्षः प्रयोगः' इति कृत्वा सन्तोषलाभः क्रियते । भासस्य प्रयोगाः स्वच्छहृदयतायाः परिचायकाः सन्ति । मध्ये मध्ये एवं विधानि पदानि वाक्यानि वा आपतन्ति यानि दर्शं दर्शं चेतः पुलकमयं भवति । पश्यन्तु—अहो नु खलु, किं नु खलु, सुखं आर्यस्य, कियान् कालो गतः, भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, बुद्धिर्दोलायते मम, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, खगा वासोपेताः, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः प्रभृतीन् प्रयोगान् ।

गमिष्ये, गर्जसे, द्रक्ष्यते पृच्छसे, भ्रश्यते, सह्यते, श्रोष्यते, कर्षमाणः प्रभृतीनात्मनेपदप्रयोगान् वीक्ष्य वैयाकरणानां कर्णाउद्विग्ना भविष्यन्ति । परं भास

साहित्ये एषां प्रयोगो बहुलतयाऽस्ति । दिङ्मात्रं यथा बालचरिते 'रक्षमाणा' इति शब्दस्य प्रयोगः–

अगणित परिखेदा याति षण्णां सुताना–
सपचयगमनार्थं सप्तमं रक्षमाणा ।
बहुगुणकृतलोभा जन्मकाले निमित्ते–
सुत इति कृतसंज्ञं कंसमृत्युं वहन्ती ॥१.–१०

इत्थमेव प्रतिगर्जमानम्, इहोपलप्स्यति चिरम्, आपृच्छामि, आपृच्छ, परिष्वज, प्रभृतयः प्रयोगा वैयाकरणानां कर्णकुहरे गरलमर्पयन्ति परं भासेना-प्रतिहतगत्या इमे प्रयोगाः कृताः सन्ति । एतेन प्रतीयते रामायणमहाभारतयोर्भूयान् प्रभावो भासस्य चेतस्युज्जृम्भते ।

क्वचित्कर्त्तव्ये खल्वपि सन्धौ न क्रियते–
कोऽयं विनिष्पतति गर्भं गृहं विगाह्य–
उल्कां प्रगृह्य सहसाञ्जनराशिवर्णः ।
भीमोग्रदंष्ट्रवदनो ह्यहि पिङ्गलाक्षः–
क्रोधो महेश्वरमुखादिव गां प्रपन्नः ॥
बा.च. २.४ ॥

एवं च अवन्त्याधिपतेः, पुत्रेति, तमौघम्, प्रभृतयः सन्धयः उद्वेजयन्ति परं भासेन निःसंकोचं प्रयोजिताः । समासप्रयोगाश्चापि नियमविरुद्धाः– सर्वराज्ञः, काशिराज्ञे । युद्धस्य प्रयोगः पुल्लिंगे ।

गहनविवेचनतया प्रतीयते छन्दः सुविधया नाटकरौचिर्यपूर्त्यर्थं ते प्रयोगा भासेन कृता भवेयुरिति । अन्यच्च द्विसहस्रप्राक्काले लोकनिष्ठितायां संस्कृतभाषायां पालि-प्राकृतप्रचारबहुले च जनपदे ते प्रयोगास्तदा साधवः स्युः । अपि च काशकृत्स्नस्य व्याकरणे बहवः प्रयोगा दरीदृश्यन्ते साधवः, यान् पाणिनि र्न स्पृष्टवान् । तद्यथा– ढुण्ढ–ढुढि अन्वेषणे, सिह हिंसायाम् ।

एवमन्येष्वपि तदानीन्तनेषु ग्रन्थेषु तथाविधाः प्रयोगा दरीदृश्यन्ते । तद्यथा–बध (बधति) वैशेषिके १-१-१२, भिष (भेषति) चरक विमान० ८–८७, पश्यति–दृश्यति महा० शान्ति० ३२१–१०) अनूषितम् – अनुवसितम् (अर्थशास्त्रे) ३–१६, वचनात् – व्रवणात् (तन्त्रवार्तिके १–३–१८), अभिघ्राणम्–अभिजिघ्राणम् (तन्त्रवार्तिके १–३–८) शिक्षा–शीक्षा (तै.उ.१.१२)योनि-योनी (वामन पुराणे ३९-२३), आयुष्–आयुः (वायु पुराणे ५४-२) स्वस्ट-स्वसा (आकारान्तः, वायुपुराणे ९६-२१२), यथाकथञ्चित्–यथाकथा (बृहद्देवतायाम् २.९८), कन्या-कनीना (कइनीन अवेस्ता ९.२३), चर्चा–चर्चः (योगभाष्ये ४-८), रज्ज्वा-रज्जुना (अर्थशास्त्रे ४.७), अमित्रः– अमित्रम् (अर्थशास्त्रे ७-९) ।

एतेन स्पष्टं न खलु भासो दोषभाग् भवति इदानीन्तनानां वैयाकरणानाम् ।

प्राकृतभाषाप्रसङ्गे चोच्यते । दूतवाक्ये प्राकृतं नास्ति । शेषेषु नाटकेषु शौरसेनीप्रयोगबहुलः । यत्र क्वचिद्अर्धमागधीप्रयोगोऽपि दृश्यते । भासस्य यादृशी प्राकृतभाषा वर्तते तां वीक्ष्य वयं अश्वघोषस्य कालिदासस्य वा वीक्ष्य ताभ्यां सह तुलयामः। भासस्य नाटकचक्रे टकार तकारयोः स्थाने क्रमशो डकारदकारौ भवतः । अश्वघोषस्य प्राकृते यकारो जकारतां प्राप्नोति । प्रायशः खलु अश्वघोषः सर्वेषां व्यञ्जनानां प्रयोगं करोति परं कालिदासो भासश्च न तथा कुरुतः । तौ तु बहुलतया कगौ चजौ टडौपबौ वयौ च परित्यजतः । भासस्य चक्रे नकारो णकारतामाप्नोति । महाप्राणाः-खल्वपि खघौ थधौ फभौ प्रायो हकारे परिवर्त्तिता भवन्ति परं नैव अश्वघोषस्य प्राकृते । 'ज्ञ' इत्यस्य स्थाने भासस्य प्रयोगे 'ङ्ङ' रूपेऽथवा 'ण्ण' रूपे लभते परं अश्वघोषस्तु 'ङ्ङ' इत्यस्य प्रयोगं कुरुते । कालिदासश्च 'ण्ण' इत्यस्यैव । 'दीसदि' इत्याह ।

प्रयोगं अश्वघोषो नैव करोति । परं भासः करोति, यदा कदा कालिदासोऽपि कुरुते । दीर्घस्वरानन्तरं व्यञ्जनस्य द्वित्वप्रयोगो नैवाभिलषितं अश्वघोषस्य परं भासस्तु एव्व, एव्वम्, जोव्वन, देव्व, एक्क । इत्यादिषु प्रयोगेषु स्पष्टतया करोति । 'र्य' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषो भासश्च 'य्य' इत्यस्य प्रयोगं कुरुतः, यावद्धि कालिदास स्तु 'ज्ज' इत्यस्य । मत्तस्य स्थाने 'मेत्त' तथा 'मत्त' उभयविधं प्रयोगं भासः करोति । मृच्छकटिके 'पुरुष' इतिशब्दस्य स्थाने पुरिस' 'पुलिस' वा शब्दयोरेकस्य यथेच्छं प्रयोगोऽस्ति परं भासेन 'पुरुस' इत्येव प्रयोगः कृतः । अनेनैव प्रकारेण 'पूर्व' शब्दस्य 'पुरुव' इति प्रयोगः । नपुंसकलिङ्गस्य बहुवचने यत्र 'आनि' युज्यते, अश्वघोषः 'आनि' इत्यस्यैव प्रयोगं कुरुते परं भासस्तु 'आणि' इति प्रयोगम् । अश्वघोषः 'वअम्' इति प्रयोगं करोति, कालिदासः 'अम्हे' इति । भासस्तु ऊभयोः अथ च 'वअम् इत्यपि । अस्माकम् इत्यस्थले अश्वघोषः 'अम्हाकम्' 'प्रयुंक्ते, परं भासस्तु 'अम्हानम्' इत्यपि । 'कीदृश' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषः 'कोसा' भासश्च 'किस्सा' प्रयुञ्जाते । 'काचित्' इति स्थाने भासः 'कोच्चि' प्रयोगं करोति न तथाऽश्वघोषः । गृह्णाति इत्यस्य कृते भासः 'गण्हदि' अश्वघोष. 'गेण्हदि' इति प्रयोगं कुरुत. 'अलम्' इति प्रयोक्तव्ये भासः 'मा' इत्यस्य बहुलं प्रयोगं कुरुते । 'क्त्वा' 'ल्यप्' इत्यनयोः स्थाने बहुलतया भासः 'करिय' 'गच्छिय' 'गमियः' 'कदुव', 'गदुव' प्रभृतीन् प्रयोगान् कुरुते । शकारस्य स्थाने प्रायेण षकारस्य प्रयोगाः कृताः सन्ति विशेषतश्च सारुदत्ते प्रतिज्ञायौगन्धरायणे च । इकारस्य स्थाने ओत्वमपि दृश्यते । अश्वघोषो भासश्च नियमानुसारं 'ष्ठ' 'ष्ट' इत्यनयोः स्थाने 'ट्ठ' इत्यस्य, 'च्छ' इत्यस्य स्थाने 'श्च' इत्यस्य, 'क्ष' इत्यस्य स्थाने 'स्क' इत्यस्य, अथवा 'ह्क' इत्यस्य प्रयोगान् न कुर्वाते । 'अहम्' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषः 'अहकम्' प्रयोजयति भासः 'अहके इत्यस्य कालिदासस्तु 'हगे' इत्यस्य । 'न्य' इत्यस्य रूपं 'ण्ण' इति च भवति ।

कालिदासस्य अन्यकवीनां वाऽपेक्षया भासस्य प्राकृतप्रयोगा अतीव सरलाः सहजाः स्वाभाविकाश्च। विस्मयजननमेतद् अद्यापि तान् प्रयोगान् पठने उच्चारणे च वयं सारल्यमनुभवामः । बुध्यामहे च । अन्येषां कवीनां प्राकृतप्रयोगाः कठिना जटिला दुर्बोधाश्च । 'अमृतं प्राकृतकाव्यम्' इत्योद्घोषकस्य राजशेखरस्य प्राकृताः प्रयोगा इयन्तः कठिना जटिलाश्च यत्रानधिगन्तुं महान् परिश्रमोऽपेक्ष्यते । अस्यापेक्षया तु हालकवेःसातवाहनस्य प्रयोगाः सरलाः सरसाश्च वर्तन्ते । हालस्य प्राकृतभाषा भासस्य भाषया सह तुलनामर्हति ।

एतत्तु तथ्यं तदेतत्सत्यं च भासस्य प्राकृतशब्दविन्यासा यत्र एकतः सरलाः सहजाश्च तत्रैवान्यतो धटनाक्रमप्रसारनिर्वाहे सुदृढाः प्रभावोत्पादकाश्चापि समुल्लसन्ति ।

सूर्योपासना

डा० राकेश शास्त्री

भारतीय धार्मिक जीवन में सूर्योपासना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक एवं पौराणिक साहित्य का अध्ययन करने पर यह महत्त्व कुछ सीमित शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों तक ही फैला हुआ नहीं मिलता अपितु सृष्टि के अतिप्राचीन काल से ही प्रतीत होता है। आधुनिक भौतिक शास्त्रों में पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से होने की कल्पना की गयी है। सम्भवतः ऋग्वेद में भी इसी कल्पना को स्वीकार किया गया है क्योंकि ऋग्वेद में सूर्य को विश्व की आत्मा एवं पिता कहा गया है।[1] सूर्य के इस महत्त्व के कारण ही विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा रचित किंवा दृष्ट मंत्र एवं विभिन्न सौर सूक्त विश्व के आद्यग्रन्थ ऋग्वेद में मिलते हैं। अतः सूर्य की पूजा अति प्राचीन काल से ही होती रही है इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है।[2] किंतु सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने सम्भावना व्यक्त की है कि—"सूर्य प्रतिमा तथा सूर्योपासना शाकद्वीप से आयी है।[3] ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों में उल्लिखित विश्वकर्मा द्वारा उनके तेज को कम करने के लिये शाकद्वीप में सूर्य भगवान् के शरीर को तराशने की कथा को[4] लक्ष्य करके ही उन्होंने ऐसी कल्पना की है। किन्तु यहां पर शाकद्वीप से किसी दूरदराज के यूरोपीय देश की कल्पना करें तो ऐसा करना समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योंकि विश्वसाहित्य के आद्यग्रन्थ ऋग्वेद के दस सूक्तों में अकेले सूर्य की ही प्रख्याति है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में आदित्य पूषन्, विवस्वत्, अर्यमन, वरुण, मित्र, भग आदि देवता अपने विभिन्न रूपों में पृथक्-पृथक् होते हुए भी एक ही सूर्य अथवा सवितृदेव के विभिन्न रूप प्रतीत होते हैं।[5] आचार्य सायण के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।[6] इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद में एक स्थल पर तो सभी देवताओं को विवस्वान् का पुत्र कहा गया है।[7] यजुर्वेद में भी आदित्य का उल्लेख हुआ है।[8] यहां पर आदित्य, सूर्य और पूषन् आदि देवों में भिन्नता की कल्पना करना समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योंकि सूर्यदेव ही विभिन्न समय एवं मासों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जिसकी पुष्टि आचार्य सायण[9] एवं निरुक्तकार यास्क[10] के कथन से भी हो जाती है। कूर्म पुराण में सूर्य को ही बारहों महीनों में विभिन्न नामों से पुकारने का उल्लेख हुआ है। उन नामों में आदित्य, पूषन्,

---

१. आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्।
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥
ऋ० १।११५।१॥

२. हिन्दूमाइथोलॉजी, डब्लू०जे०विल्किस, इण्डोलोजिकल बुक हाउस, दिल्ली, १९७२, पृ. ३०

३. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोष, सिद्धेश्वर-शास्त्री चित्राव, १९६४, भारतीय चरित्र-कोश मण्डल पूना-४, पृ०१०८२।

४. विश्वकर्मात्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः।
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे॥
(मा.पु. १०३।४०)

५. ऋ० ५।८१।४, १०।१३३।१,

६. उदयात् पूर्वभावी सविता। उदयास्तमयवर्ती-सूर्यः इति। ऋ.सा.भा. ५।८१।४।

७. ऋ० १०।६३।१-२।

८. शुक्लयजु० वा० संहिता ८।५, कृष्णयजु० मै०सं० ११६।

९. ऋ०सा०भाष्य ५।८१।४, ८।५।११।

१०. निरुक्त—आचार्ययास्क—१२।१४-१६।

तथा सवितृ भी आते हैं ।[११] यद्यपि इस विषय पर विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है तथापि विषयान्तर होने से इसका विवेचन प्रस्तुत लेखों में सम्भव नहीं है ।

अथर्ववेद में इसको नेत्रों का अधिपति[१२] एवं सृजित प्राणियों का नेत्र तथा आकाशीय सीमा के बाहर भी पृथ्वी और जल का अवलोकन करने वाला बताया गया है ।[१३] ऐतरेय ब्राह्मण[१४] एवं तैत्तिरीय आरण्यक[१५] में संध्यावन्दन जैसे धार्मिक नित्य कृत्य में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है । उपनिषद् ग्रन्थों में 'सूर्योपनिषद्' सूर्योपासना से ही सम्बद्ध है ।[१६] सूर्यगीता नामक एक ग्रन्थ जो 'गुरुज्ञानवासिष्ठतत्त्व सारायण' नामक ग्रन्थ में अन्तर्भूत है, मिलता है ।[१७] मनुस्मृति में भी सूर्योपासना अनिवार्य कही गयी है ।[१८]

सूर्य की उपासना एवं इसके एक सौ आठ नामों[१९] का जप प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है । कहा जाता है कि भगवान् राम ने भी अगस्त्य के कथनानुसार सूर्य का जप किया ।[२०] महाभारत में धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्योपासना का उपदेश किया ।[२१] भगवान् श्रीकृष्ण ने भी सूर्य की उपासना की थी इसका उल्लेख भी पुराण में मिलता है ।[२२] ब्रह्म पुराण के अट्ठाइसवें अध्याय में कहा गया है कि--सूर्य को यथाविधि अर्घ्य प्रदान करने के अभाव में विष्णु, शंकर, या इन्द्र की पूजा नहीं की जा सकती ।[२३] इसी पुराण में सूर्य की उत्पत्ति, सूर्यवंश,[२४] कोणादित्य नामक सूर्य की महिमा, सूर्य की पूजाविधि, सूर्य के ध्यान, पूजा एवं भक्ति का माहात्म्य, सूर्य के जन्म का माहात्म्य तथा सूर्य के एक सौ आठ नामों का माहात्म्य आदि का विस्तार से वर्णन आया है ।[२५] पद्मपुराण[२६] एवं गरुड़पुराण[२७] में सूर्य की पूजा से रोग, दारिद्र्य एवं अन्धत्व से मुक्ति का उल्लेख मिलता है। इन्हीं पुराणों में सूर्य की विभिन्न नक्षत्रों में पूजा एवं विधि का विस्तृत वर्णन आया है ।[२८]

विष्णुपुराणके तृतीय अंश के पांचवें अध्याय में याज्ञवल्क्य द्वारा सूर्य की आराधना से ही शुक्लयजुर्वेद के अध्ययन की कथा का उल्लेख मिलता है।[२९] श्रीमद्भागवत् महापुराण के दशमस्कन्ध में श्रीकृष्ण द्वारा भी सूर्य की उपासना की गयी है।[३०] इसी पुराण के अष्टादशस्कन्ध में भी सूर्योपासना का

---

११. कू०पु० १।४१।१७-१९ ।
१२. अथर्व० ५।२४।९ ।
१३. वही १३।१।४५
१४. ऐतरेयब्राह्मण–४।४
१५. तैत्तिरीयआरण्यक–२
१६. प्राचीनचरित्रकोष–पृ० १०८२ ।
१७. कर्मकाण्ड–३.१-५ वही
१८. मनु० २।२२२
१९. ब्रह्मपु० ३३।३३–४६
२०. बाल्मीकि रामा० ६।१०५।७, २८–२९ ।
२१. महा०भा० वनपर्व ३।१६-३३,१६०।२४-३७
२२. भविष्य पु० ब्राह्मपर्व ६६।७२–७३ ।
२३. ब्रह्म पु० २८।४० ।
२४. ब्रह्म पु० अध्याय ६–८ तक ।
२५. ब्रह्मपुराण-अध्याय २८ से ३३ तक ।
१६. पद्मपुराण सृष्टिखण्ड–७५।१६-१७ ।
२७. गरूड़पुराण–१।७।१-५ अध्याय १६, १७, ३९, ५० ।
२८. पद्मपुराण–सृष्टिखण्ड–७५।८६-१०२।
२९. वि०पु० ३।५ ।
३०. भा० १०।७०।७ ।

विवरण मिलता है[31]

इसके अतिरिक्त मार्कण्डेय पुराण[32], अग्नि-पुराण[33] शिवपुराण[34], लिंगपुराण,[35], वाराह पुराण[36] स्कन्दपुराण,[37] एवं कूर्मपुराण[38] आदि महापुराणों में भी सूर्योपासना का उल्लेख मिलता है। भविष्य एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सौर पुराण ही कहे जाते हैं।[39] पौराणिक कोशकार के अनुसार– एक 'सूर्यपुराण' भी उपलब्ध होता है जिसमें सूर्य का ही महत्त्व दिया हुआ है।[40] मत्स्य पुराण में एक आदित्य नामक उपपुराण का उल्लेख मिलता है।[41] उसमें भी सूर्य की महिमा का वर्णन ही प्रतीत होता है। बाण के बहनोई मयूर ने कुष्ठ-रोग से छुटकारा पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की, ऐसी कथा विद्वानों में प्रसिद्ध ही है।[42]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक एवं पौराणिक काल में सूर्य पूजा का पर्याप्त महत्त्व रहा है। ऋग्वेद में सूर्योपासना का उल्लेख होने से सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव की इस कल्पना का औचित्य प्रतीत नहीं होता कि सूर्योपासना शाक-द्वीप जैसे किसी वैदेशिक स्थल से आयी होगी। हां सूर्य के शाकद्वीप में विश्वकर्मा द्वारा 'शातन' की कथा से ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि सूर्य प्रतिमा शाकद्वीप नाम के किसी देश विशेष से सम्भवतः लायी गयी हो।

वस्तुतः तो ऋग्वेद की स्तुतियां ही बाद में चलकर विविध देवताओं की उपासना में परि-वर्तित होती गयी। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि अन्य देवों के साथ-साथ सूर्य की पूजा भी की जाती थी, ऐसा उल्लेख गरुड़पुराण में भी मिलता है।[43] यद्यपि ऋग्वेदादि संहिताओं तथा संहितोत्तर वैदिक साहित्य में सूर्य देवता से विविध अभिलाषाओं की पूर्ति की कामना की गयी है तथापि पुराणों तक आते-आते पूजा, अभ्युदय,[44] निःश्रेयस्, एवं चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिये की जाने लगी।

संध्योपासना एवं गायत्री मंत्र के जप का महत्त्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है, जिसकी महत्ता की पुष्टि पुराणों के काल में भी होती है।[45] गरुड़पुराण में तो सूर्य की पूजा का, प्रातः, मध्यान्ह एवं सायंकालीन तीन बार उल्लेख मिलता है।[46]

---

३१. वही १२।१२।२७–५०।

३२. मार्क०पुराण, अ० ७४, ७५, ९९-१०७ तक

३३. अग्निपुराण अध्याय ७३

३४. शिवपु० २।४।४, ३।१।२०, ५।१।१९, ७।२।२१।

३५. लिंगपुराण–अध्याय ५८ से ६० तक।

३६. वाराहपुराण–अध्याय २६।

३७. स्कन्दपुराण–४।१।४८, ६।२।१३।

३८. कूर्मपुराण–अध्याय ४०–४१।

३९. प्राचीन चरित्रकोष पृ० १०८२।

४०. पौराणिक कोष–राणाप्रसादशर्मा, ज्ञा०म० लि० वाराणसी सं० २०२८ पृ० ५३६।

४१. मत्स्यपुराण ५३।६३।४।

४२. काव्यप्रकाश-मम्मट-टीका विश्वेश्वर, १९६० व्याख्याभाग–पृ०–१२।

४३. गरुड़पुराण–१।५०।५८।

४७. गरुड़ पुराण–१।७।१-२।

४५. वही १।५०।२३–२४।

४६. वही १।५०।२७-२९

४७. वही – १।५८।२१

गरुड़पुराण,[४७] मार्कण्डेय पुराण[४८] एवं कूर्मपुराण[४९] तथा ब्रह्मपुराण[५०] में सूर्य की पूजा के समय गन्धर्वों द्वारा गान एवं अप्सराओं द्वारा नृत्य का भी उल्लेख मिलता है।

अतः स्पष्ट ही सूर्य पूजा का भारतीय संस्कृति में मुख्य स्थान रहा है तथा आराध्य देवता के रूप में सूर्योपासना होती रही है। आज भी हिन्दू समाज के अधिकांश लोग श्रद्धा एवं भक्ति से सूर्य का नमन, पूजन एवं स्तवन करते हैं। इस देश के असंख्य नर-नारी रविवार को प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अर्घ्य, दीप, नैवेद्य आदि पूजा सामग्री द्वारा उनका पूजन करते हैं एवं उपवास का आचरण करते हैं। सूर्य नमस्कार तो अनेकों का अनिवार्य नित्यकर्म है।

---

४८. मार्कपु० १०३।५५।६२।

४९. कूर्मपुराण १।४०।१२-१८

५०. ब्रह्मपुराण ३२।९७-१०३।

साधु प्रमादाच्च्यवति स्वभावं
खलस्तु ना रोहति साधुभाषम्।
निर्गन्धतामेति हि चन्दनादि
न सौरभं संघटते रसोने ॥-१-१३

जयानक कवि का विचार है कि—सज्जन पुरुष कभी-कभी प्रमाद के कारण अपना स्वभाव छोड़ बैठते हैं पर दुर्जन कभी भी साधुता का स्वीकार नहीं कर पाता। कभी-कभी चन्दन भी निर्गन्ध हो जाता है पर लहसुन में कभी भी सुगन्ध नहीं बैठती।

वृद्धों की भी सुधि लो

– शशिबाला

वृद्धों के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि वे चिड़चिड़े, अक्खड़ दिमाग के, रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ? क्या ऐसा कहने से पूर्व यह विचार किया गया है कि इन सबका कारण क्या है ? क्या उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है ? क्या दो घड़ी बैठ कर उनकी कठिनाइयों को, उनकी बातों को सुना जाता है ? उनके बेटे श्रवण कुमार की भांति अपने अंधे मां-बाप की सेवा करते हैं ? उनकी बहुएं सती-सावित्री की तरह वरदान मांगते हुए अपने सास-ससुर का ख्याल रखती हैं ? वे लोक नायक राम व सीता के समान मां-बाप के प्रति, सास-ससुर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं । इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है – नहीं । आज की युवा पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति को भूल पश्चिम के रंग में डूब अपने वृद्धों को आदर सूचक शब्दों से संबोधन तक नहीं करती । अतः इन सब प्रश्नों के समाधान केलिए वृद्धों के वृद्धस्वभाव पर मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता है । तभी हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं । इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं :—

१. हमें ऐसे क्लब अथवा संघ आदि स्थापित करने चाहियें जहां वृद्ध जन अपने मनोरंजन हेतु जा सकें । वहां वे अपने फालतु समय को धर्म-प्रवचन आदि में सानन्द व्यतीत कर सकें । उनमें उनके लिए उच्च कोटि के पुस्तकालय हों ।

२. आम तौर पर देखा गया है कि पैसे के अभाव में ही उनका जीवन बोझिल बनता है अतः इस प्रकार के उद्योग-धन्धे चालू करने चाहियें जिनमें वे अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार मानसिक अथवा शारीरिक कार्य कर सकें । इससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जो कि उनके जीवन में एक सुखद आनन्द लाएगी ।

३. दिल्ली की धक्के-मुक्के वाली बसों में 'केवल महिलायें' वाली सीटें क्यों ? क्या वे वृद्धों से भी ज्यादा दुर्बल हैं ? यदि नहीं तो उन समस्त सीटों को 'केवल वृद्ध' में बदला जाए । इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख स्थानों से उनके लिए स्पेशल बसें भी चलनी चाहिएं । कन्डक्टरों को यह निर्देश होना चाहिए कि वे वृद्धों का ध्यान रखें ।

४. प्रत्येक अस्पताल में वृद्धों के लिए अलग विभाग खोले जाने चाहियें । जहां उनका इलाज, उनकी देख-रेख सुचारु रूप से हो ।

५. प्रत्येक सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी पेंशन, आयकर आदि से सम्बन्धित समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए ।

६. यह देखा गया है कि उन के मन की बातों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी आकांक्षाओं को उनके बेटे-बहु कान धर कर नहीं सुनते । वे सुनी-अनसुनी कर जाते हैं । इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधित सा हो जाता है । वे सारे दिन एक प्रकार की खीझ से भरे रहते हैं । अतः इस प्रकार के 'सलाह-केन्द्र'

बनाये जाने चाहियें कि जहां के सदस्य उनकी समस्याओं को सुन, उन पर विचार-विमर्श कर उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकें।

७. जिन मां-बाप ने हम पर अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान की, अपने सुख को त्यागकर हमें पाला-पोसा, उन्हीं वृद्ध मां-बाप की अपने बच्चों द्वारा खांसने-खाने, चलने आदि की नकल उतारने पर हम हंसें। यह सरासर अन्याय है। अतः हमें चाहिये कि हम स्कूलों में नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों का वृद्धों के प्रति क्या कर्तव्य है- इसका अधिक से अधिक ज्ञान करायें।

इस प्रकार कुछ प्रयत्नों द्वारा हम ताड़नाओं, प्रताड़नाओं, झिड़कनों आदि के कारण उनके विष भरे जीवन को, उनके नीरस जीवन को, बोझिल जीवन को, अमृतमयी, सरस, सरल बना सकते हैं। हमें मनु महाराज की यह उक्ति सदैव याद रखनी चाहिए--

"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ।।"

जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं।

* * *

अति रूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः।
अतिदानाद्बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत् ।।

अत्यन्त सुन्दरी होने से सीता हरी गयी, अत्यन्त घमण्ड के कारण रावण मारा गया, अत्यन्त दान देने से राजा बलि बांधा गया। अतः किसी भी चीज की अति सबके लिए, सब जगह मना है।

—चाणक्य नीति-दर्पणे

महाकाल निकेतन

पं० बारेश्वर जी

यह एक प्राचीन परम्परा है कि बच्चे का जन्म होते ही उसकी जन्म कुण्डली तैयार करायी जाती है। बच्चे के पैदा होने के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका एक पत्र पर यथाविधि नक्शा बनाया जाता है। उसके जीवन में आने वाली घटनाओं का संकेत भी दर्शाया जाता है। भावी जीवन सुखमय होगा अथवा दुःखमय, किसी रुग्णता या दुर्घटना का शिकार तो नहीं बनेगा इसके अतिरिक्त सम्भावित मृत्यु आदि संकटों का भी जन्मकुण्डली में संकेत किया जाता है। इन सब भावी घटनाओं को प्रत्यक्ष करने की एक पृथक् विद्या है, इस विद्या का आधार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति है। इस विद्या को फलित ज्योतिष के नाम से पुकारा जाता है। यह विद्या प्रायः सर्वप्रिय है। बच्चे का जन्म-काल (घड़ी, पल, निमेष) वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, राशि-चक्र आदि को इस कुण्डली में दिखाया जाता है। इस विद्या के विशारद कुल पुरोहितों द्वारा बनवायी गयी यह जन्म कुण्डली परिवार की पूंजी समझी जाती है। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखा जाता है। जीवनकाल के महत्त्वपूर्ण अवसरों पर जैसे– विवाह, विदेश यात्रा आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों के प्रारम्भ करने से पूर्व अथवा अकस्मात् आपतित विपत्ति के समय कुलपुरोहित अथवा कोई अन्य दैवज्ञ इस कुण्डली का पुनर्निरीक्षण करता है। यदि किसी क्रूर ग्रह की कुदृष्टि दिखायी पड़ती है तो उससे बचाव के लिए जप, तप, पूजा-पाठ, दान आदि का अनुष्ठान करने के लिए यजमान को परामर्श देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म कुण्डली का बनवाना एक हिन्दू परिवार के लिए आवश्यक है। हिन्दू समाज की सभ्यता का यह एक अंग है।

यह परम्परा चिरकाल से चली आ रही है। यह प्रथा कितनी पुरानी है इसका अनुमान लगाना दुस्साध्य है। कुण्डली के निर्माण में मूलरूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तथा काल की गणना के उपयुक्त साधनों का उपलब्ध होना अनिवार्य है। घड़ी, पल, निमेष के ज्ञान के अभाव में कुण्डली निर्माण सम्भव नहीं है। वर्तमान काल में घड़ियां, काल गणना के साधन के रूप में विद्यमान हैं तथा सुलभ भी हैं। अतः इन घड़ियों द्वारा कालज्ञान बड़ी सुलभता से हो जाता है। परन्तु प्राचीन काल में इन यान्त्रिक घड़ियों के अभाव में मिनट, सैकेन्ड आदि का ज्ञान किस साधन द्वारा होता था? यह एक विचारणीय विषय है।

प्राचीन काल में ज्योतिषशास्त्र तथा समय-बोध के लिए विज्ञ-पुरुष हमारे पुरोहित ही होते थे। नक्षत्र, ग्रह राशि, प्रहर, पक्ष, मास, तिथि आदि के ज्ञान के लिए हमें अपने कुल पुरोहितों का मुख देखना पड़ता था। इन पुरोहितों के पास छपी-छपायी जन्त्री होती थी जिसे देखकर ये लोग सर्वसाधारण को मास, पक्ष, तिथि, घड़ी आदि का बोध कराते थे। प्रारम्भिक जन्त्री का बनाना भी किसी प्रारम्भिक विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है सर्वसाधारण का नहीं। काल विशेषज्ञ भी गली-गली नहीं मिलते। प्रायः नगरों में एक दो ही विशेषज्ञ होते हैं। महानगरों में अधिक भी सम्भव हैं। यह भी सम्भव होता है कि किसी महानगर में

कोई ऐसी शिक्षा-संस्था हो जहां पर ज्योतिष-विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध हो ।

सम्पूर्ण भारतवर्ष में ऐसी अनेक शिक्षा-संस्थायें हो सकती हैं । इनमें से कोई एक शिक्षा सस्था बिश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हो सकती है । जिसको सर्व प्रधान रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो, यह अनुमान लगाना स्वाभाविक ही है ।

ऐसा ही एक प्रधान शिक्षा संस्थान भारत की गौरवमयी नगरी उज्जैन या अवन्तिपुर में था । उज्जैन उस काल में भारतवर्ष की राजधानी थी । शिक्षा तथा विज्ञान में यह नगर अग्रणी गिना जाता था । वर्तमान विक्रमी संवत् जिस समय (लगभग २००० वर्ष पूर्व) प्रारम्भ किया गया था उस समय इस देश के राज-सिंहासन पर सम्राट् विक्रमादित्य आसीन थे । उज्जैन उनकी राजधानी थी । वे न केवल वीर एवं पराक्रमी थे अपितु विद्वान् भी थे और विद्वानों का आदर भी करते थे । उनकी राज्यसभा में देश के प्रमुख आचार्यों का जमाव था । यह प्रसिद्ध है कि 'नवरत्न' अर्थात् नौ प्रमुख विद्वान्' उनकी राज्यसभा के सदस्य थे । भोज-प्रबन्ध नामक पुस्तक में इन नौ प्रमुख विद्वानों का नाम श्लोकबद्ध' किया हुआ है । यह श्लोक इस प्रकार हैं :—

धन्वन्तरिः क्षपणकामरसिंह शंकु वैतालभट्ट
घटकर्पर कालिदासः ।
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां,
रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ।।

ये ९ आचार्य राज्य के आश्रित थे । कविकुल-गुरु कालिदास भी उसके दरबार को सुशोभित करते थे । उन्होंने संस्कृत वाङ्मय को अपनी रचनाओं (काव्य तथा नाटकों) द्वारा विश्व में अमर स्थान दिलाया है । दूसरे एक आचार्य थे जिनका नाम वराहमिहिर था । ये ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे उस समय उज्जैन में एक ज्योतिषालय भी विद्यमान था यह ज्योतिषालय कालगणना की व्यवस्था की उपयुक्त साजसज्जा से सुसज्जित था । सम्पूर्ण भारतवर्ष के शिवालय अथवा ज्योतिषालय जो नगर-नगर में विद्यमान थे, उज्जैन के इस ज्योतिषालय को अपना प्रमुख संस्थान मानते थे ।'

समय-समय पर यहां के पण्डितों से परामर्श लेते थे । काल-गणना की व्यवस्था का केन्द्र यही पर था । दूसरे शब्दों में पृथिवी की शून्यांश देशांतर रेखा इसी नगरी से होकर गुजरती थी । यह शून्यांश की देशान्तर रेखा क्या है इसका स्पष्टीकरण मैंने आगे किया है । कालगणना की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथिवी की भूमध्य रेखा को ३६० अंशों में विभाजित किया हुआ है । यह रेखा वृत्ताकार है । इसलिए सामान्य वृत्त के सदृश इसका ३६० अंशों में विभाजन होता है । विभाजन का प्रथम अंश अथवा आदि अंश वृत्त के किस स्थान से प्रारम्भ किया जाय इसका निर्णय समय-समय पर प्रमुख प्रभुता-सम्पन्न देश करते आये हैं । इस प्रथम अंश वा शून्यांश का पृथिवी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव से एक सरल रेखा द्वारा जोड़ दिया जाय तो एक सरल रेखा दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा बन जायेगी और वृत्ताकार भूमध्यरेखा को शून्यांश पर काटेगी । इस रेखा का नाम शून्यांश वाली देशान्तर रेखा रखा गया है । वर्तमान काल में यह शून्यांश की देशान्तर रेखा इंग्लैण्ड के ग्रीनविच नगर के बीच से होकर गुजरती है । लन्दन से रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों में दिन में कई बार घोषित किया जाता है कि अब ग्रीनविच की घड़ियों के अनुसार बारह बजे हैं वा एक बजा है इत्यादि । यह "ग्रीनविच-मीन-टाइम' कहलाता

है । विश्व के अन्य देश अपनी-अपनी घड़ियों का समय इसी प्रसारित समय के अनुसार सुधार लेते हैं । इस प्रकार ग्रीनविच संसार के अन्य देशों के काल का नियमन करता है । इस शून्यांश को बताने वाली देशान्तर रेखा पर अवस्थित कोई भी नगर कालनियमन के केन्द्र का काम कर सकता है । सम्राट् विक्रमादित्य के समय जब विक्रमी संवत् प्रारम्भ हुआ था उस समय शून्यांश की देशान्तर रेखा उज्जैन नगर में से होकर गुजरती थी अतः उस समय काल के अनुशासन का गौरव इस सम्राट् विक्रमादित्य की राजधानी अवन्तिनगर को उपलब्ध था । यहां पर ही भारत का प्रमुख ज्योतिषालय वा ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा का प्रमुख संस्थान (महाकाल निकेतन) था और यह गौरव भारतवर्ष को ब्रिटिश शासकों के आने से पूर्व तक प्राप्त रहा था । महाकवि कालिदास ने इसको "महाकाल निकेतन" के नाम से संस्तुत किया है । श्लोक इस प्रकार है :--

"असौ महाकालनिकेतनस्य
वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः ।
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभि-
र्ज्योत्स्नावतीं निर्विशति प्रदोषान् ।।"
रघु. महा. ६-३४ ।।

इसमें स्वयंवर के लिए आये हुए राजकुमारों का प्रसंग है । स्वयंवर की नायिका राजकुमारी इन्दुमति को उसकी सखी सुनन्दा आये हुए सब राजकुमारों का क्रमशः परिचय दे रही है । अवन्ति देश के राजकुमार को लक्ष्य करके यह श्लोक लिखा गया है । संस्कृत भाषा से अपरिचित पाठकों की सुविधा के लिए मैं हिन्दी भाषा में इसका रूपान्तर प्रस्तुत कर रहा हूं :--

"यह राजकुमार अवन्तिनाथ हैं । इनकी राजधानी अवन्ति वा उज्जैन है । यहां पर जगत् प्रसिद्ध महाकाल का निकेतन है । भगवान् शिव भी यहां निवास करते हैं । जिनके मस्तक पर नित्य ही चन्द्रदेव विराजमान रहते हैं । अतएव राजकुमार को कृष्णपक्ष की अंधेरी रात्रियों में भी चन्द्र आलोक का निरन्तर लाभ उपलब्ध रहा है ।"

महाकवि कालिदास द्वारा "महाकाल निकेतन" के शब्द का इस श्लोक में प्रयोग अथवा भगवान् शिव का सान्निध्य यह संकेत करता है कि महाकाल वा भगवान् शिव एक ही निकेतन में रहते हैं । दूसरे शब्दों में अभिन्न रूप हैं ।

यह ऐक्य प्रतिपादन महाकवि कालिदास ने अपनी एक अन्य रचना 'मेघ दूत' में भी किया है--

अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले,
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः ।
कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयां,
आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम् ।।

यह प्रसग जलधर की यात्रा का है । एक यक्ष नौ माह से प्रवास दण्ड भोग रहा है । अभी उसे चार मास और इसी प्रवास में व्यतीत करने हैं । वह विरह व्यथा से व्याकुल है । अपने प्रवास स्थल रामगिरि आश्रम की एक पर्णकुटीर में बैठे-बैठे आषाढ़ मास आ गया । मास की पहली तिथि को ही एक श्यामवर्ण मेघ उसे आकाश में उड़ता हुआ दिखायी दिया । पवन प्रवाहित मेघ उत्तर दिशा की ओर उड़ा जा रहा था जिधर उसकी हिमालयवर्ती नगरी अलकापुरी विद्यमान है । जहां पर उसकी प्रिया का वास है । विरही यक्ष व्याकुल हो उठा । मेघ को सम्बोधित करते हुए उसने प्रार्थना की कि-- तुम मेरा संदेश मेरी प्रिया तक पहुंचा दो । फिर मार्ग की चर्चा करते हुए उसने मेघ से आग्रह किया ।

उपर्युक्त श्लोक में इसी प्रसंग में मेघ द्वारा किये गये यक्ष के आग्रह का ही वर्णन है। श्लोक का हिन्दी रूपान्तर है कि :—

"हे ! मेघ, मार्ग में एक काम यह भी करते जाना कि जब तू महाकाल के मन्दिर के निकट पहुंचे तो वहां रुक जाना और सूर्यास्त की प्रतीक्षा करना सायंकाल के समय महाकाल की आरती का आयोजन होगा। जब ताल तथा लय से युक्त सांध्यकालीन आरती-गान प्रारम्भ हो जाये तो अपनी ताल सहित पटह-ध्वनि द्वारा उस गान में अपना सहयोग देना। तेरा गम्भीर तथा मधुर गर्जन भगवान् शिव को बहुत प्रिय लगता है अतः उसे सुनकर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होंगे। भगवान् की यह प्रसन्नता ही तुम्हारा प्रसाद हो जायेगा।

उपरोक्त दोनों ही श्लोकों से यह प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास के समय महाकाल निकेतन एक अत्यन्त प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल था। नागरिक-गण संध्या समय वहां पर उपस्थित होकर महाकाल अथवा भगवान् का आरतीगान किया करते थे। इससे यह तो भासित होता है कि भगवान् शिव अथवा महाकाल दोनों का पूजा-स्थल एक ही था। एक ही मूर्ति की वहां स्थापना थी। इस निकेतन में स्थापित मूर्ति का क्या रूप था अर्थात् भगवान् शिव का प्रसिद्ध लिङ्गरूप वा नवीनयुग के कलैण्डर में चित्रित मानवरूप, इस सम्बन्ध में कवि की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता। वर्तमान काल में प्रायः भित्तिचित्र या कलैन्डरों में भगवान् शिव का मानव रूप ही दर्शाया गया है। इसके विपरीत शिवालयों में स्थापित मूर्ति में भगवान् शिव को प्रायः लिङ्ग रूप में ही दिखाया गया है।

अगर पाठकों को मैं अपने साथ एक ऐसे शिवालय में ले चलूं जिसे मैंने बचपन में देखा था। प्रौढावस्था में भी पर्यटनार्थ मेरा जहां आना जाना रहा है और अब चतुर्थ बेला में भी जहां यदा-कदा आना-जाना हो जाता है तो वह अप्रासंगिक न होगा।

इस समय मेरा निवास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार में है। यह तीर्थ पावनी गंगा के पश्चिमी तट पर बसा है। पूर्वी तट पर चण्डी पर्वत है तथा विस्तृत जंगल फैले हुए हैं। नवनिर्मित गंगा सेतु को पार करने के बाद मोटर मार्ग उत्तर की ओर मुड़ जाता है। चिल्ला व ऋषिकेश जाने वाले पथिक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तथा कांगड़ी ग्राम वा नजीबाबाद जाने वाले यात्री दक्षिण दिशा को जाते हैं। सेतु से आधा वा पौना मील के अन्तर पर दक्षिण दिशा में गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवालय है। इस मन्दिर को मैं बचपन से ही देखता आया हूं। ग्रीष्म वा बरसात में जब गंगा का वेग बढ़ जाता था तब गंगा पर निर्मित नावों का पुल तोड़ दिया जाता था। उस समय वर्तमान सीमेन्ट कंक्रीट का बना सेतु नहीं था। लोग गंगा पार जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे। नाव किस समय जायेगी इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। पहाड़ों को विदीर्ण कर निकली हुई गंगा के पूर्वी तट पर कोई स्थिर घाट नहीं था तट से कुछ दूर गंगा की लहरों की पहुंच से बाहर एक सुरक्षित स्थल पर यह गौरी शंकर का मन्दिर बना हुआ है। दूर से आने वाले यात्री अपनी थकान यहीं मिटाते हैं। एक साधु बाबा या पुजारी का स्थायी निवास मन्दिर के निकट ही बना हुआ है। मन्दिरों की स्थापत्यकला के अनुरूप ही इस मन्दिर का निर्माण किया गया है। स्थान रमणीक है। एक दम पर्वत के अंक में यह मन्दिर

बना हुआ है । पास ही एक पर्वतीय प्रपात है । तीन चार यात्री साधु बाबा को घेरे बैठे हैं । चिलम का दौर चल रहा है । यात्री गण बारी-बारी से उठाते हैं । दो-तीन कश खींच कर पुनः रख देते हैं । कुछ सुस्ता लेने के बाद मन्दिर के अन्दर जाते हैं, शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाते हैं, परिक्रमा करते हैं । वहीं मन्दिर पर लटकते हुए घण्टे को टनटना कर बाहर आ जाते हैं । सदियों से यह चला आ रहा है । अब नया पुल बनने के बाद यात्रियों का आना कुछ कम हो गया है । पुल भी कुछ दूर पड़ता है । पुराने अभ्यासवश या चिलम फूंकने के व्यसनी अथवा बाबा से प्रीति की रीत निभाने के लिए जो यात्री यहां आते हैं वे अपनी धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए शिवलिंग के प्रति भक्तिपूर्ण नमस्कार वा भेंट पूजा में दस-पैसे के सिक्के दान करके घण्टे को टनटनाकर 'बम भोले का जय जयकार करते हुए पुनः अपने गन्तव्य स्थान की ओर चल देते हैं । यही क्रम मैं पहले भी देखता आया हूं और आज भी मैंने देखा । व्यसनी तो मैं हूं नहीं इसीलिए केवल परिक्रमा करके वा दस पैसे का सिक्का मूर्ति को अर्पित कर, मन्दिर से बाहर निकल आया । उस रमणीय स्थान पर एक दृष्टि डालकर पुनः सड़क पर आ गया । कलाई पर बंधी घड़ी से सलाह करके गंगा सेतु की ओर वापस चल पड़ा किन्तु मन फिर भी मन्दिर की परिक्रमा ही करता रहा ।

काले पत्थर से बना शिवलिंग एक प्रस्तरमयी गोलाकार वेदी पर जमाकर बैठाया हुआ है लिंग के शीर्ष पर बूंद-बूंद करके जल टपक रहा है । कोई एक पुरानी स्मृति जागृत हो गयी । छात्र-जीवन में हमें वर्ष में एक बार गुरुकुल से बाहर यात्रा के लिए भेजा जाता था । इस यात्रा को हम 'सरस्वती यात्रा 'के नाम से पुकारते थे । उद्देश्य यह होता था कि हम गुरुकुल से बाहर निकलकर अपने भारत के अन्य स्थलों से भी परिचित बनें और अपने ज्ञान के क्षेत्र को विस्तीर्ण करें । जब मैं अष्टम श्रेणी का छात्र था । हमारी अष्टम श्रेणी देहरादून भ्रमणार्थ गयी थी । देहरादून के दर्शनीय स्थलों में एक है 'टपकेश्वर महादेव'। स्थान सुन्दर है। पहाड़ी नाला है। ऊंचा किनारा है। इसी किनारे पर एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई है । गुफा कुछ गहरी है । गुफा की छत एक चूने की चट्टान है । उसमें से एक स्थान से बूंद-बूंद करके पानी टपक रहा है । नीचे भी एक चट्टान है जिसके शीर्ष पर पानी टपक रहा है । इस गुफा का नाम टपकेश्वर महादेव है । यह प्रकृति निर्मित है । सृष्टि के आदिकाल से यह चला आ रहा है । मानव ने अपनी कृति इसके साथ जोड़दी है । आने-जाने की सुविधा के लिए सीढ़ियां वा बैठने के लिए चबूतरा भी बना दिया है । निश्चय ही यह गौरीशंकर का मन्दिर उसी टपकेश्वर महादेव की मानव निर्मित अनुकृति है । परन्तु मानव का यह प्रयास किसी प्रयोजन वश बनाया गया है, निष्प्रयोजन नहीं । मन्दिर की साज सज्जा में टपकती हुई बूंदों को पुनः एक विशिष्ट प्रकार के मृत्पात्र में (घटिका वा घड़ी में) जमा करना एक निर्जीव प्रक्रिया नहीं परन्तु इसका विशेष प्रयोजन है । यह प्रयोजन काल के खण्ड को मापना है । इस काल खण्ड को नाम दिया गया है "घड़ी ।" यही नाम मिट्टी से बने बर्तन का भी है जिसमें जल एकत्रित होता है ।

यही घड़ी नाम रुढ़ है घंटा, मिनट, सैकेन्ड को दर्शानेवाली घडी का । पहले हम काल मापने के लिए घड़ी, पल, निमेष, का प्रयोग करते थे अब

यूरोपीय देशों के संसर्ग में आकर यान्त्रिक घड़ी द्वारा घण्टे, मिनट सैकन्ड का प्रयोग करते हैं। मन्दिर की साज-सज्जा में टंगा हुआ घण्टा भी समय की घोषणा करने के लिए ही लगाया गया था। परन्तु यान्त्रिक घड़ी के व्यवहार में आ जाने से मन्दिर का घण्टा मात्र पूजा के विधान के अन्तर्गत आ गया है। इस प्रकार काल गणना के इस आदि-रूप को जो सर्वोच्च पदवी महाकाल निकेतन के रूप में महाकवि कालिदास ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में दी है और जो कीर्तिमान भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन का किया गया है, उसको विस्मृति के गर्त में फेंक देना क्या हमें उचित प्रतीत होता है ? इसके साथ ही सम्राट् विक्रमादित्य तथा विक्रमी संवत् भी अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान इतिहासकारों ने विक्रमी संवत् के प्रवर्तक सम्राट् विक्रमादित्य को अनैतिहासिक अस्तित्व देकर हमारी मान्यताओं पर परशु-प्रहार किया है। इस परशु-प्रहार जन्य घाव का भी उपचार हम महाकाल निकेतन के वास्तविक रूप को पहचान करके ही कर सकते हैं।

काल-गणना के प्रसंग में वर्तमान शिवालयों के साज-सजाव का वर्णन मैंने जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए किया है। उसकी पुष्टि के लिए एक और भी प्राचीन परम्परा है। उसका भी यहां उल्लेख करना असंगत न होगा।

भारत के महातीर्थ हरिद्वार में शिवरात्रि से कुछ दिन पूर्व विशेष प्रकार के यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है। ये यात्री यहां आकर स्नान तथा पूजन करते हैं। इनके पास एक कांवर होती है। कांवर एक बांस के दण्ड से बनाया जाता है। जिसके दोनों सिरों पर एक-एक बांस के छीलन से बनी टोकरी बांधदी जाती है। टोकरी में काँच की बनी चौड़े पेट वाली बोतल रखी जाती हैं, इसे गंगा-जल से भरकर टोकरी बन्द कर देते हैं। फिर कांवर को सजाना प्रारम्भ होता है। बांस को लाल रंग के कपड़े से लपेट दिया जाता है और टोकरियों को भी लाल वस्त्र से ही वेष्टित कर दिया जाता है। ये टोकरियां एक बांस के बने चौखटे में सुरक्षा के लिए रख दी जाती हैं। इस कांवर के ऊपर दो बांस की खपच्चियों से बना अर्धवृत्ताकृति वितान बना दिया जाता है। इसका भी एक लाल रंग के वस्त्र से शृंगार किया जाता है। शृंगार की अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। कांच के बने रंगीन बुलबुले, क्षुद्र घंटियों वा शिवजी का फ्रेम में जड़ा छोटा सा चित्र इत्यादि अन्य सामग्रियों से इस कांवर को वधू के समान अलंकृत कर दिया जाता है। कांवरियों की तीर्थयात्रा की वेषभूषा में लाङ्ग लगाई आधी धोती, गले में तह करके लटकायी गयी हल्की रजायी वा कम्बल तथा कमर में लटकती हुई पेटी की तरह बंधी चादर मुख्य रूप से दिखायी पड़ती है। ये दल बनाकर पैदल ही एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं। धार्मिक निष्ठा से कांवर को कंधे पर लादे हुए इनका दल साथ-साथ चलता है। जल से भरी कांवर को पृथिवी पर नहीं रखा जाता। या तो यह कंधे पर रहती है या किसी सहारे पर टांग दी जाती है। पृथिवी पर रखने से गंगा जल अपवित्र हो जाता है। यह जल मन्दिरों में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शिवलिंगों पर जल चढ़ाने की यह प्रथा भी पुरातन काल से चली आ रही है। इस प्रथा का प्रचलन भी काल-गणना की व्यवस्था से सम्बन्धित है। जब शिवालयों की स्थापना की गयी थी, उस समय यह अनुभव किया गया होगा कि शिवलिंग के ऊपर लटकाये हुए घट अथवा कलश में जल का

प्रसूवण निरन्तर रूप से रहना आवश्यक है तब इस नैरन्तर्य को बनाये रखने के लिए कांवरियों के दलों का संगठन किया गया होगा । सहस्रों वर्षों के दीर्घकाल में इस संगठन में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है अतः इसका अब धार्मिक रूप में परिवर्तन हो गया है । कालगणना की चर्चा में कांवरियों की शिवलिङ्गों पर गंगा जल चढ़ाने की प्रथा का उल्लेख करने के बाद में अपने इस लेख को विराम देता हूं । आशा है मनीषी पाठकों का कुछ न कुछ मनोरंजन अवश्य हुआ होगा । इस सम्बन्ध में मुझे और भी बहुत कुछ लिखने की इच्छा है किन्तु लेख का कलेवर बहुत विशाल होने के भय से शेष लेख को आपके सम्मुख फिर कभी रखूंगा ।

इति शुभम् ।।

अर्थकामेश्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥ २-१३

मनु भगवान् कहते हैं कि अर्थ - काम आदि के प्रति लिप्सा - रहित व्यक्ति के लिए ही धर्म - ज्ञान का विधान है । उनको कोई कर्म - फल प्राप्त नहीं होता जो लोग अर्थ या काम के वश में आकर लोक बिश्वास के लिए धर्म - रुचि दिखलाते हैं । धर्म की जिज्ञासा में उत्कृष्ट प्रमाण वेद ही है ।

एवं यः सर्वभूतेसु परमत्यात्मावमात्मना ।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्यैति परं पदं ॥ १२-१२५

भगवान् मनु कहते हैं—जो ब्यक्ति सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा को अपनी अन्तरात्मा से द्रष्टा बन कर जानता है वह ब्रह्म - साक्षात्कार हो जाने से परमानन्द रूप श्रेष्ट— को प्राप्त कर लेता है ।

उद्बोधन

निगम शर्मा

स्वल्पो विपुलः शक्तो वा शक्तिदाता महेश्वरः ।
स्वयम्भूः स स्वराड् वाग्मी नेता चेतयिता परः ॥१॥

शरीरं नश्वरं यस्मादुचितं कीर्तिरक्षणम् ।
पापैर्दूषित देहस्य कीर्ते र्नास्ति प्रयोजनम् ॥२॥

पद्मं लोहित विप्रुड्भी रक्तं तु हृदयं मम ।
वसन्ताश्चेत्तदर्थाः स्यु नैंव विकासमेष्यति ॥३॥

सुशक्यं नगरद्वारं पिधातु तु मनस्विना ।
पिधातुं कश्च शक्नोति मुखानीह विरोधिनाम् ॥४॥

दर्पणे नैव शक्नोति मुखं द्रष्टुत मूढधीः ।
विदग्धस्य मुखं द्रष्टुं प्रस्तरो दर्पणायते ॥५॥

शुभकारी सुखं शेते ज्ञानं चाप्नोति निर्भयम् ।
यशोधौतशरीरस्तु मृतः शोचति नैव हि ॥६॥

कुख्यातो जीवितो यस्तु सद्भिश्चैव विवर्जितः ।
नैव निद्रां न वा शान्तिं लभते द्रोहविह्वलः ॥७॥

जीवन धर्मशालाया मागतो यः प्रसन्नधीः ।
यास्यति स परे पारं भूमे दुःखमयाद् गृहात् ॥८॥

उत्पन्नस्य ध्रुवो मृत्युः स्थायी शेवः प्रभुःस्वयम् ।
जगत्सभाप्रविष्टो यः कंसं मृत्योः स पास्यति ॥९॥

वाणि ते किं करवाणि कल्याणी नितरां मम ।
देहे धृतिप्रवाहस्य कारणं त्वं गतिश्च मे ॥१०॥

स्वाङ्गसारो हि संसारः सहसे चेद्गता गतिम् ।
इयमेव कृपा तस्य ग्रहनक्षत्रमालिनः ॥११॥

त्वं शंकरः शंकर एव साक्षात्
सभापि पुण्यैव विदुष्मती सा ।
इमानि पद्मानि तवैव चार्थ
पद्मानि शम्भो ! पदनेजनानि ॥१२॥

अप्रस्तुत-प्रशंसा मीमांसा

--प्रो० वेदप्रकाश आचार्य

काव्यजगति महीयान् प्रभावो दृश्यते सुकुमारमार्गगामीकवीश्वरवाग्विनिःसृतानामलंकाराणाम् लोके यथा कान्ताकान्तिवर्धका हारादयस्तथैव कवितायां उत्कर्षाधायका खल्वेतेऽनुप्रासोपमादयोऽलंकाराः । अलंकारप्राधान्येनैव काव्य शास्त्रस्य प्रथम नामलंकारशास्त्रमित्येव । प्राग्वर्तिभिरलंकार शास्त्रस्याचार्यैर्ग्रन्थ्यपि काव्यशास्त्रात्मकानि ग्रन्थजातानि विरचितानि तानि सर्वाणि अलंकाराभिधेयान्येव । यथा—भामहस्य काव्यालंकारः, वामनस्य काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, वाग्भटस्य वाग्भटालंकारः रुय्यकस्य चालंकारसर्वस्वम् । एतेन प्रतीयते यत्तैस्तैराचार्यैः काव्यजीवनाधायकतत्त्वविषयेऽलंकाराणामेव वरीयस्त्वमुपात्तम् । आचार्य जयदेवस्तु अलंकारव्यतिरिक्तं काव्य काव्यमेव न मनुते-यथा——

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृति ।।

यद्यपि सन्ति केचनाचार्या एवंविधा यैः काव्यशास्त्रेऽलंकाराणां काव्यजीवनाधायकता तु न स्वीकृता परं तथापि तत्त्वविवेचनावसरे सबहुमानमलंकाराः समाख्याताः । अनेनैव ज्ञायते यदलंकाराणां किमप्यनपहेयमल्पमनल्पं वा महत्त्वमस्त्येव यद्यप्यद्यालंकाराणां संख्या नाल्पीयसी बहुविधरूपदर्शनात् व्याख्याबाहुल्योपलब्धेश्च । तथापि केचनालंकारा एवं विधाः सन्ति ये प्राक्कालादेवाप्रतिहतगतित्वेन स्वसत्तामक्षुण्णतया संरक्षयन्तः समेषामाचार्याणां प्रज्ञाप्रासादध्वजायमाणा इव विलोक्यन्ते ऊर्ध्वचक्षुष्कैः साहित्यसारान्वेषकैः । तेष्वेवान्यतमोऽप्रस्तुतप्रशंसाख्योऽलंकारोऽस्ति यमुपजीव्य सर्वैरेवालंकारशास्त्रस्याचार्यैर्बहुधा वृत्तिकारिकाभ्यां प्रसृतिं विधाय निजवाक्तरोरनवकेशितेक्षिता । सम्प्रति किमपि विचार्यते अप्रस्तुतप्रशंसालंकार विषये । सर्वप्रथमाचार्य दण्डिना अलंकारसमाख्यावसरेऽस्यालंकारस्य वर्णनमनतिदैर्घ्येण कृतम् । यथा—"अप्रस्तुत प्रशंसा स्यादपक्रान्तेषु या स्तुतिः" अर्थात् यत्राप्रस्तुतस्य स्तुतिमुखेन प्रस्तुतस्य निन्दा विधीयते सा तु अप्रस्तुतप्रशंसा भवति । काव्यतत्त्वविदा श्रीमता भोजराजेनापि दण्डिमतमेवाभिमतम् यथा——

अप्रस्तुतप्रशंसास्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः
कुतोऽपि हेतोर्वाच्या च प्रत्येतव्या च सोच्यते ।।

आचार्यदण्डिना भोजेन च क्रियमाणमप्रस्तुतप्रशंसा लक्षणं केषाञ्चिदाचार्याणां न जातं प्रशंसास्पदम । सर्वप्रथमं दण्डिनि काव्यादर्शटीकाकारेण रंगाचार्यशास्त्रिणाक्षेपः कृतः । यथा" अयमाचार्य दण्डी तु अप्रस्तुताद् वाच्यात् प्रस्तुतस्य प्रतीतौ समासोक्तिः अप्रस्तुतप्रशंसया प्रस्तुतस्य निन्दा अप्रस्तुतप्रशंसा इति विषय विभागेनालंकारद्वयं स्वीकरोति ।" दण्डिना एकस्मिन्नेवालंकारेऽलंकारद्विता समासादिता अनेनैव हेतुना व्याख्येयमलंकारशास्त्रे सत्कृतिमनापन्ना ।

आचार्य मम्मटेन अप्रस्तुतप्रशंसा विषये किमपि सविस्तरमुपन्यस्तम् । अत एव मम्मटानुवर्तिभिरलंकार सर्वस्वकारादिभिरस्यैव प्रकारः शब्दान्तरैः

प्रस्तुतः । द्रष्टव्यमत्र मम्मटोक्तमप्रस्तुतप्रशंसा लक्षणम्—

अप्रस्तुत प्रशंसा या सैव प्रस्तुताश्रया,
कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ।।

अत्र पञ्चप्रकाराः प्रकटिताः, कार्ये प्रस्तुते सति कारणस्य वर्णनात् प्रथमः, कारणे प्रस्तुते सति कार्यस्य वर्णनात् द्वितीयः, सामान्येप्रस्तुते सति विशेषस्य वर्णनात् तृतीयः, विशेष प्रस्तुते सति सामान्यस्य वर्णनात् चतुर्थः, तुल्ये च प्रस्तुते तुल्यस्य वर्णनात् पञ्चमः प्रकारो निरुपितः । अयं पञ्चमः प्रकारस्तत्र पुनस्त्रिधा साधितः । अर्थात् तुल्ये तुल्यस्याक्षेपः क्वचित् श्लेषेण क्वचित् समासोक्त्या क्वचिच्च सादृश्यमात्रेण भवति । अत्राप्रस्तुतप्रशंसायाः पूर्वतमाश्चत्वारो भेदास्तु न विसंवादसहाः परं पञ्चमस्तु संशयारुढ़ एव प्रतिभाति पञ्चमेऽपिप्रकारे यत्र तुल्ये तुल्यास्याक्षेपः श्लेषेण क्रियते तस्मिन्नेव पक्षे प्रस्तूयते कश्चिद्विचारः । आचार्य आनन्दवर्धनेन स्वकीये ध्वन्यालोके ध्वनिवर्णनप्रसंगे अप्रस्तुतप्रशंसालंकारस्य संनिवेशो गुणीभूतव्यङ्ग्ये विहितः । अलंकारेऽस्मिन् अप्रस्तुतादर्थात् प्रस्तुतार्थस्य प्रतीतिर्जायते तत्र च अप्रस्तुतार्थो वाच्यो भवति प्रस्तुतार्थस्तु व्यङ्ग्यो भवति । यदि क्वचित् वाचार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्रधानता भवति तर्हि तत्र ध्वनेर्विषयता भवति अन्यथा तु गुणीभूत व्यङ्ग्यतैव । यस्मिन्नप्रस्तुतप्रशंसालंकारे वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्हयोरप्यर्थयोः सक्रमं प्रतीति भवति तस्मिन्नलंकारे यदि श्लेषसमायोजनं क्रियते तर्हि या स्थितिः श्लेषालंकारस्य भवति सैवाप्रस्तुत प्रशंसालंकारस्यापि भवित्री । श्लेषे तु द्वयोरप्यर्थयोर्वाच्यतां ध्वनिकारेण निगदिता ध्वनेर्निविषयत्वात् । तत्र श्लेषे वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्नास्ति क्रमः अतएवोभयोरप्यर्थयोर्वाच्यरुपत्वात् न ध्वनेर्विषयो भवति श्लेषः । अप्रस्तुतप्रशंसायां तु निश्चयेनाप्रस्तुतस्यार्थस्य वाच्यता प्रस्तुतस्यार्थस्य तु व्यङ्ग्यतैव । ध्वन्यालोकस्य द्वितीयोद्योते शब्दशक्त्युद्भवध्वनौ श्लेषे च को भेदः इति प्रश्ने समुदिते सति ध्वनिकारेणैकां कारिकामुदीर्योभयोर्भेदः प्रकटितः सा च कारिकेयमस्ति—

आक्षिप्त एवालंकारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ।

अर्थात् यत्र द्वितीयार्थस्य शब्दशक्त्या आक्षिप्तिर्जायते न तु सोऽर्थो वाच्य वृत्त्या शब्देनोच्यते तत्र शब्दशक्त्युद्भवध्वनि र्भवति । एवमेव अप्रस्तुतप्रशंसायामपि तुल्ये तुल्यस्याक्षेपः क्रियते न तु तत्राक्षिप्तस्यार्थस्य वाच्यता ज्ञेया ।

श्लेषाश्लिष्टामामप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यव्यङ्ग्ययोरयं क्रमः संजीवितो न भवति श्लेषस्यार्थद्वयस्यापि वाच्यरूपत्वात् । आचार्य मम्मटेन श्लिष्टाप्रस्तुतप्रसंसाया एकमुदाहरणं प्रदत्तं तदपि विलोकनीयम् :—

पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदियद्यधोऽपि
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात् ।
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं—
केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ।।

अत्र विष्णुपक्षे वाच्यार्थो राज्ञः पक्षे च व्यङ्ग्यार्थ इति निगद्यते । विष्णोरर्थं प्रकटयन् पुरुषोत्तमः शब्दो योगरूढ़ः, राज्ञश्चार्थं प्रकटयन् यौगिक इति मम्मटमतानुयायिनो व्याख्यातारो मन्वते । अत्र प्रश्नः समुदेति किं सर्वत्रैव योगरूढ़ः शब्दः वाच्यार्थं यौगिकश्च शब्दो व्यङ्ग्यतां प्रकटय-

ष्यति । सर्वत्र न दृश्यते व्यवस्थेयम् । यथा च मम्मटेन ध्वनेरेकमुदाहरणमुपन्यस्तं तच्चेदमस्ति–

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल–
वंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य
दानाम्बुसेक सुभगः सततंकरोऽभूत् ।।

अस्मिन् पद्ये अभिधामूला व्यञ्जना स्वीकृता । अत्र राजपक्षीयोऽर्थः प्राकरणिकः गजपक्षीयार्थस्तु व्यंग्यार्थः । इह वारण शब्दो रूढ़तया गजार्थं प्रकटयति यौगिकतया तु राजार्थं प्रकटयति । प्रथमं राजार्थगृहीतिरनु च गजार्थगृहीतिः । अत्र पूर्वाचार्यानुमोदिता व्यवस्थेयं यत् अनेकार्थ प्रतिपादकस्य शब्दस्य रूढ़तया वाच्यार्थप्रतिपादकता यौगिकतया च व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादकता प्रायशः खण्डितेव दृश्यते । यतो हि "भद्रात्मनः" अस्मिन् पद्ये वारण शब्दो यौगिकरूपेण राजपक्षीयमर्थं वाच्यार्थरूपेणैवप्रस्तौति गजपक्षीयर्थं च रूढ़ितया व्यङ्ग्यरूपेणैव प्रस्तौति एवं पूर्वाचार्यानुमोदितः क्रमोन सत्कृतिमान्नः । क्रमे तस्मिन् सत्कृते तु "भद्रात्मनः" इदंपद्यं अभिधामूलाव्यञ्जनाया उद्धरणं न भूत्वा अप्रस्तुतप्रशंसाया उद्धरणं भवतीति । अतः श्लिष्टशब्दस्य रुढ़तया वाच्यार्थबोधकता यौगिकतया च व्यङ्ग्यार्थबोधकता न निश्चेतव्या अपितु श्लिष्टशब्दोद्भूतयोर्द्वयोरप्यर्थयोः वाच्यार्थतैवावगन्तव्या । अप्रस्तुत–प्रशंसायामुभयोरर्थयोर्वाच्यिता नापितु अप्रस्तुतस्यार्थस्य वाच्यता प्रस्तुतस्यार्थस्य च व्यङ्ग्यता भवति तत्र श्लेषसमावेशनेन तु अर्थद्वयस्यापि वाच्यरूपत्वात अप्रस्तुतप्रशंसाया लक्षणमेव निर्दिष्टं न स्यात् ।

प्रथमं त्वत्रावगन्तव्यं यत अप्रस्तुतप्रशंसायां अर्थद्वयता श्लेषेणायाति नवा । श्लेषविरहितायामपि तत्रार्थद्वयता विलोक्यते, एतेन जायते यदप्रस्तुतप्रशंसायां श्लेषापेक्षा नैव विद्यते । समागते श्लेषे तु द्वयोरर्थयोर्वाच्यरूपतया अप्रस्तुतशंसो यां वाच्यर्थता व्यङ्ग्यार्थता च विलुप्तैव भविता । अतो मन्मते अप्रस्तुत प्रशंसायां श्लेष समायोजनेन क्षतिरेव जायते न दृश्यते क्वचिच्चमत्कारः ।

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यामान्मात्मना ।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२-१२५ ॥

भगवान मनु कहते हैं—जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा को अपनी अन्तरात्मा से द्रष्टा बनकर जानता है वह ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाने से परमानन्द रूप श्रेष्ठ–स्थान को प्राप्त कर लेता है ।

कर्मगति विचित्र है

डा० विजयपाल शास्त्री

मनुष्य जो शुभाशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मफल भोग का यह नियम जितना अटल है उतना कोई दूसरा नियम नहीं। तुलसीदास ने "कर्मगति टारे नाहिं टरै" कहकर कर्मफल की इसी अपरिहार्यता की ओर इंगित किया है। जिस दुःख को हम आकस्मिक कहते हैं, अथवा जब हम यह समझते हैं कि हम निर्दोष और निरपराध होकर भी यह दुःख भोग रहे हैं, तब हम सत्य से बहुत दूर होते हैं। कोई भी दुःख आकस्मिक या अकारण नहीं होता। जो दुःख अकस्मात् आ पड़ा है उसका जनक कर्म हम पूर्व जन्मों में कर आये हैं। अवसर पाकर जब वह कर्म फलोन्मुख होगया है तब हम उसे अकारण कह देते हैं। मनुष्य अपने किये कर्मों का ही फल पाता है। यदि आपने पापकर्म नहीं किया तो विश्वास रखिये उसका दुःखरूप फल आप कभी प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए कबीर ने फकीराना मौज में आकर कहा था—

> कबिरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास।
> जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों हो उदास॥

कोई भी कर्म बिना फलभोग के क्षीण नहीं होता। करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कृत कर्म का नाश सम्भव नहीं। वह संस्कार के रूप में चित्त में पड़ा रहता है। व्यासभाष्य के व्याख्याकार राघवानन्द सरस्वती ने पातंजल रहस्य में इसी तथ्य को स्वीकार किया है—

> नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि।
> अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्॥

शुभाशुभ कर्मों की उत्पत्ति का मूल हेतु—

काम क्रोध लोभ एवं मोह मनुष्य को शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। व्यासदेव ने चित्त नदी को उभयतो वाहिनी कहा है। वह पाप की ओर भी बहती है और पुण्य की ओर भी। चित्त नदी को पुण्यापुण्य की ओर आकृष्ट करने वाले ये ही कामादि हैं।

काम भावना देवलोकस्थ अप्सराओं के भोगेच्छुक मनुष्य को ज्योतिष्टोम आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराती है। वही कामभावना परस्त्री के लोलुप मनुष्य से बलात्कार जैसे पाशविक जघन्य अपराध कराती है। क्रोध भी मानव से पापपुण्यात्मक उभयविध कार्य कराता है। उदाहरणार्थ पिता द्वारा अवमानित ध्रुवकुमार में ऐसी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई कि उस क्रोध ने उसको पिता को जीतने की इच्छा से तपश्चर्या जैसे कष्ट साध्य शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त कराया। क्रोध के वश में होकर मनुष्य दूसरों का सिर भी काट लेता है। लोभ के कारण व्यक्ति परद्रव्य का अपहरण करता है तथा स्वर्गादि के प्रापक यज्ञादि अनुष्ठान के लिये नीतिपूर्वक द्रव्य का संग्रह करता है। मोह भी मनुष्य को अच्छे बुरे कार्य में प्रवृत्त कराता है। भगवान् श्रीकृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर व्रजांगनाएं सर्वव्यापी भगवान् में सर्वात्मना अनुरक्त हुईं। यह अनुरक्ति भगवान् की प्राप्त्यर्थ होने से श्रेयस्करी थी, प्रेयस्करी नहीं। इसी मोह के कारण व्यक्ति पशुहिंसा जैसे अशुभ कर्मों में धर्मबुद्धि करके प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य

की प्रत्येक क्रिया के मूल में कामादि में से कोई न कोई भावना काम करती है ।

कर्म के भेद—

कर्म चार प्रकार के होते हैं – कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्लाकृष्ण कर्म । कर्मों का यह चातुर्विध्य सत्त्व रज तम इन तीन गुणों के न्यूनाधिक भाव के कारण निष्पन्न होता है । कृष्णकर्म राशि अत्यन्त निकृष्ट कोटि के पापी दुरात्माओं की होती है, क्योंकि उनका तमोगुण अन्य दोनों गुणों को दबाकर सर्वोपरि रहता है । सामान्य श्रेणी के अज्ञ और कामी व्यक्तियों की कर्म राशि शुक्लकृष्ण होती है । वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं । चित्त में रजोगुण की अधिकता से व्यक्ति अनुचित ढंग से धनोपार्जन करता है तथा अन्नोत्पादन के लिये जीवहत्या करता है तथा बैल आदि को कष्ट देता है । दूसरी ओर सत्त्वगुण के उद्रेककाल में वह परोपकारक कर्म भी करता है ।

सामान्य पुरुषों से ऊपर उठे हुए तपस्वी स्वाध्यायी और ध्यानशील सत्पुरुषों की कर्मराशि शुक्ल होती है । शुक्लकर्म केवल मन से साध्य होते हैं । इनके सम्पादनार्थ बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती । अतः इसमें परपीडा के लिये अवकाश नहीं है । तप स्वाध्याय और ध्यान से किसी का अहित नहीं होता । तपस्वी पुरुषों का सत्त्व गुण पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ।

जीवन्मुक्त योगी पुरुषों की कर्मराशि अशुक्लाकृष्ण होती है । जीवन्मुक्त योगी ध्यान आदि शुभ क्रियाओं को किसी विशेष फल की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करता है । उसके ध्यानादि कर्म प्रयत्न निरपेक्ष होते हैं । अतः ज्ञानी और निष्कामी योगी के कर्म न शुक्ल होते हैं और न कृष्ण होते हैं । गीता में योगियों के उपर्युक्त प्रकार के कर्म ही प्रतिपादित हुए हैं––

त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोतिसः ।।

कर्म जन्य कर्माशय—

कर्म नष्ट होने से पूर्व अपने फल को उत्पन्न नहीं करता । कर्म में साक्षात फलदातृता नहीं होती । शुभाशुभ कर्म और उनसे मिलने वाले फल के मध्य अल्प या बहुत समय का अन्तर रहता है । प्रत्येक क्रिया तृतीय क्षण में नष्ट हो जाती है । अतः योगशास्त्र में कर्मों से कर्माशय अथवा कर्म-संस्कार की उत्पत्ति मानी गयी है । ये संस्कार फलोत्पत्ति पर्यन्त चित्त में बीजरूप में स्थित रहते हैं । योग साधन जन्य प्रसंख्यान अग्नि के अतिरिक्त ये संस्कार किसी भी साधन से विनष्ट नहीं होते हैं । ये कर्माशय तीन प्रकार के हैं––कृष्ण कर्माशय, शुक्लकर्माशय तथा शुक्लकृष्णकर्माशय । योगियों के कर्मों का कर्माशय नहीं होता ।

यह आवश्यक नहीं कि अतीत जन्म में किये गये कर्मों से जन्य कर्माशय इस वर्तमान जन्म में ही फलोन्मुख हों । वर्तमान जन्म के कर्माशयों का वर्तमान जन्म में फलोन्मुख होना भी अनिवार्य नहीं । इस स्थिति में योगशास्त्र में कर्माशयों के दो भेद किये गये हैं–दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय ।

जो कर्माशय वर्तमान में ही––फल देने में समर्थ होता है, वह कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय कहलाता है । वर्तमान जन्म में जिनका विपाक

नहीं होता वह अपक्व और अभुक्त कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय कहलाता है । कर्माशयों की यह दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयता शुभाशुभ कर्मों को पूर्ण मनोयोग अथवा सामान्य मनोयोग के साथ करने के कारण होती है ।

जब उपासक शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक सभी शक्तियों से परमेश्वर, अभीष्ट देवता अथवा ऋषियों की आराधना या सेवा शुश्रूषा करता है तब उससे उत्पन्न हुआ पुण्य-कर्माशय वर्तमान जन्म में ही उत्कृष्ट फल देने में समर्थ होता है । इसी प्रकार पूजनीय तपस्वियों का अपमान करने से, दुःखियों को सताने से अथवा विश्वस्त मित्र के साथ विश्वासघात करने से जो अत्युग्र पाप कर्माशय उदित होता है वह भी उसी जन्म में कष्टकारक फल देने में समर्थ होता है । शिलाप के पुत्र नन्दीश्वर कुमार को केवल आठ वर्ष की निर्धारित आयु प्राप्त हुई थी, परन्तु उसने महादेव की अत्युग्र भक्ति करके जो पुण्य-कर्माशय संचित किया उसका विपाक दीर्घायुष्य रूप में हुआ । वह कर्माशय दृष्ट जन्मवेदनीय था । इसी प्रकार इन्द्रपद की प्राप्ति के अभिमान में चूर राजा नहुष ने अगस्त्य ऋषि पर पादप्रहार जैसा घृणित कर्म किया । वह पाप कर्माशय सर्पयोनि के रूप में वर्तमान जन्म में ही परिपक्व हुआ । मनुष्य जीवन में सामान्य मनोयोग से किये गये अच्छे बुरे कर्म अग्रिम जीवन में फल प्रदान करते हैं । उन कर्मों का कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है ।

कर्म फल के भेद—

पातंजल योग दर्शन में कर्मविपाक के तीन भेद किये गये हैं--जाति आयु तथा भोग । देव मनुष्य, पशु, तिर्यक् आदि योनियों में जन्म लेना जाति कहलाता है । देवादि शरीरों के साथ जीवात्मा की निश्चितकालपर्यन्त स्थिति को आयु कहते हैं । सुख दुःखात्मक शब्दादि वृत्तियां भोग कहलाती हैं । ये तीनों जाति आयु भोग रूप विपाक ल्हाद को परिताप को जन्म देते हैं ।

कर्माशयों के विपाक में नियमितता तथा अनियमितता—

कर्माशयों के विपाक का समय भिन्न भिन्न होने के कारण उनके दो भेद किये गये थे–दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय । नियमित रूप से समस्त कर्माशय अवश्य ही फल प्रदान करते हैं ऐसा नियम नहीं है । दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय तो अवश्य ही नियत विपाकारम्भी हैं । अर्थात् जिन कर्माशयों का फल हम वर्तमान जन्म में भोग रहे हैं वह तो निरन्तर चलता ही रहेगा । उसका फल भोग तो अवश्यम्भावी है, परन्तु जो कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय हैं उनका विपाकारम्भ नियत नहीं है । अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नियत और अनियत दोनों प्रकार से विपाकारम्भी होते हैं । कुछ कर्माशयों की फलोन्मुखता में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं । अतः जो अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय अनियत विपाक वाले होते हैं उनकी तीन गतियां योगदर्शन में बतलायी गयी हैं--

फल देने के बिना ही कृत कर्म का नाश--

"बलवता दुर्बलो बाध्यते" इस नियम के अनुसार तीव्र संवेग के साथ तपस् स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का निरन्तर अभ्यास करने से जो

प्रबल पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है वह पूर्व जन्म में किये गये अपक्व कर्माशयों को फलोत्पादन के सामर्थ्य से रहित कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में पुण्य कर्म करने का बार-बार उपदेश दिया गया है। व्यासभाष्य में कहा गया है---

द्वे द्वे ह वै कर्मणी वेदितव्ये पाप कृतस्यैको राशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति, तदिच्छंस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते ॥

स्वतन्त्र रूप से फलोन्मुख न होना---

एक प्रधान कर्म की कुछ अप्रधान क्रियायें होती हैं। वे अप्रधान कर्म स्वतन्त्ररूप से अपना फल न देकर प्रधान कर्म के साथ ही फल देते हैं। जैसे स्वर्ग का साधनभूत ज्योतिष्टोम एक प्रधान कर्म है।

"अग्निषोमीयं पशुमालभेत" इस वेदवाक्य के अनुसार यजमान पशुहिंसा रूप अंग कर्म के द्वारा ही ज्योतिष्टोम याग सम्पन्न करता है। पशुहिंसा ज्योतिष्टोम प्रधान कर्म का अंग है। ज्योतिष्टोम यदि सुख का हेतु है तो पशुहिंसा अनर्थ का कारण है, परन्तु यह पशुहिंसा स्वतन्त्र रूप से अपना अनर्थरूप फल नहीं देती है बल्कि ज्योतिष्टोम के मुख्य फल स्वर्गादि के साथ ही फलोन्मुख होती है। इसीलिए यज्ञादि का सुख दुःख मिश्रित माना जाता है।

जिन परस्पर निरपेक्ष कर्मों को फलदान का अवसर प्राप्त हो चुका है वे कर्म प्रधानशब्द वाच्य हैं। जिनको फलदान का अवसर नहीं मिला है वे कर्माशय प्रधान कहलाते हैं। जब तक प्रधान कर्माशय फलदान में लगा हुआ है तब तक उससे अभिभूत होकर अदृष्ट जन्म वेदनीय अप्रधान कर्माशय दो तीन, चार, पांच अथवा अनेक जन्मों तक प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। उसकी यह प्रसुप्तावस्था ही अनियमित विपाकारम्भित है। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति ने बचपन में कुछ पुण्य कर्म किये और यौवन तथा बार्द्धक्य में अनेक पाशविक कर्म किये तो ऐसे व्यक्ति की प्रधान पाप कर्मराशि ही मरणान्तर पशुजन्म का कारण होती है। बाल्यावस्था में किये गये उसके पुण्य कर्म प्रसुप्त रहते हैं क्योंकि वे मानवयोनि द्वारा भोग्य हैं। वे चिरकाल तक बीजरूप में चित्त में पड़े रहते हैं।

कौन सा कर्म कब फलदान के लिये उन्मुख हो जाये इसे योगी से इतर मनुष्य नहीं जान सकते। कर्मों की इस अनियमित विपाकारम्भिता के कारण ही व्यासदेव ने कहा है--कर्मगतिश्चित्रा। अर्थात कर्मों की यह फलोन्मुखता की गति नितान्त दुर्जेय है।

मनुष्य को निरन्तर सत्कर्म ही करने चाहियें। पापकर्म चाहे भूलकर किया गया हो अथवा जानकर किया गया हो उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कल्याण कृत् कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और पापकर्मा कभी दुःखभोग से मुक्त नहीं होता। शास्त्रों का यही निष्कर्ष है।

नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विवरं प्रविश्य।
नास्ति प्रदेशो भुवि कोऽपि नूनं यत्र स्थितो
मुच्यते पाप कर्मा ॥

★★

अंग्रेजी का चुटकला

त्रिलोक राही

पुत्र : पिता जी अंग्रेजी में 'काका' को क्या कहते हैं ?

पिता : "अंकल' कहते हैं ।

पुत्र : और 'ताऊ' को ?

पिता : बेटा । ताऊ को भी 'अंकल' कहते हैं ।

पुत्र : और 'मामा' को ?

पिता : 'अंकल' ।

पुत्र : तब फूपा को क्या कहते हैं ?

पिता : उसे भी 'अंकल' ।

पुत्र : 'मौसा' को ?

पिता : इन सबको 'अंकल' ही कहते हैं ।

पुत्र : तब पिता जी अंग्रेजी में काकी, ताई, मामी, मौसी, और फूपी को क्या कहते हैं ?

पिया : बेटा । इन सब को 'आण्ट' कहते हैं ।

पुत्र : तब पिता जी । दादाजी, दादीजी, और नानाजी, नानीजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ?

पिता : बेटा । दादाजी और नानाजी को ग्राण्ड फादर' और दादीजी और नानीजी को 'ग्राण्ड मदर' कहते हैं ।

पुत्र : पिताजी । ऐसा क्यों ? क्या अंग्रेजों को विभिन्न संवन्धियों के लिए भिन्न-भिन्न नाम नहीं मिले ?

पिता : नहीं बेटा । इंगलैण्ड में नामों का अभाव था ।

पुत्र : तो क्या पिताजी । ये नये नाम गढ़ नहीं सकते थे ?

पिता : नहीं बेटा । उन्हें गढ़ना भी नहीं आता था तभी तो उन्होंने अपने शब्दकोष में अन्य भाषाओं के शब्द बटोरने प्रारम्भ कर दिये।

पुत्र : तब तो पिताजी । अंग्रेज़ों ने 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा' की लोकोक्ति को चरितार्थ किया ।

पिता : सही है बेटा । ***

विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र

अन्ततोगत्वा विश्वविद्यालयों को सहायता भारत के लाखों गरीब तथा अशिक्षित लोगों द्वारा मिलती है। वे ऐसा अत्यधिक कीमत तथा त्याग से करते हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों को कुछ स्तुत्य राष्ट्रीय उद्देश्य पूरे करने होते हैं। जैसे कि--

--सभी उपलब्ध प्रतिभा का विकास, युवकों की क्षमता का पूर्ण विकास और जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यन्त कुशल कार्मिकों का प्रशिक्षण;

--ज्ञान का परिरक्षण, उन्नति तथा प्रसार;

--समानता तथा सामाजिक न्याय की उन्नति और शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को कम करना;

--सचाई तथा उत्कृष्टता का पालन करना;

--शिक्षकों तथा छात्रों में सही मूल्यों और दृष्टिकोणों को पैदा करना और उनके माध्यम से पूरे समाज में वे मूल्य तथा दृष्टिकोण पैदा करना।

इसलिए हम सब का और विशेषकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों का यह कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ये उद्देश्य यथासंभव दक्षता से तथा किफायत से प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से मुझे प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा की हमारी पद्धति में कुछ बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा की पद्धति खर्चीली होती ही है। इसलिए केवल अमरीका जैसे धनाढ्य देश म ही जहां कि माध्यमिक शिक्षा पहले ही व्यापक कर दी गई है, उच्च शिक्षा की सुविधा युवकों की आबादी के एक-तिहाई से आधे भाग तक को दी जाती है और जिसका विस्तार और भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन भारत जैसे गरीब तथा विकासशील देश में, जहां हम अभी तक निरक्षरता को भी मिटा नहीं पाए हैं अथवा जहां हम प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक नहीं बना पाए हैं, उच्च शिक्षा केवल कुछ अल्प-संख्यक लोगों तक ही सीमित रह सकती है। इस समय १८ से २३ वर्ष की आयु के लगभग केवल चार प्रतिशत युवकों तथा युवतियों को ही उच्च शिक्षा मिलती है। चाहे शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया जाए--और बहुत-से लोगों का कहना है कि यह लक्ष्य बहुत बड़ा है और अवास्तविक है--तो भी सन् १९८६ तक यह संख्या अधिक-से-अधिक बढ़कर छः प्रतिशत हो जाएगी। वृद्धि की इस दर को और अधिक बढ़ाने की कोशिश से केवल प्राथमिकताओं में गड़बड़ होगी और शिक्षित बेरोजगारी की ऐसी समस्यायें पैदा हो जाएंगी जिनको हल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमको यह मानकर चलना होगा कि आगामी वर्षों में नियमित संस्थाओं में दी जाने वाली औपचारिक पूर्णकालिक उच्च शिक्षा हमारे समाज के कुछ अल्पसंख्यक युवकों को ही दी जाएगी जिनकी संख्या चार से १० प्रतिशत तक होगी।

इस संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है उच्च शिक्षा में छात्रों की सामाजि

आर्थिक भूमिका का । इस समय स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा के लिए लगभग ६० प्रतिशत (या इससे भी अधिक) छात्र शहरी इलाकों से आते हैं जिनकी आबादी केवल लगभग २० प्रतिशत है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग ८० प्रतिशत छात्र धनी वर्ग से आते हैं जो आय वर्ग के ऊपरी २० प्रतिशत में से होते हैं, जबकि गरीब जनता को, जो कि जन-संख्या की ८० प्रतिशत है, कुल उपलब्ध सीटों की लगभग २० प्रतिशत सीटें ही मिलती हैं। महिलाएं संख्या में पुरुषों के लगभग बराबर हैं। उनको उच्च शिक्षा में पांच में से केवल एक सीट ही मिलती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या -के २१ प्रतिशत हैं। उनको दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के एक अत्यन्त उदार कार्यक्रम के होते हुए भी उनको केवल लगभग पांच प्रतिशत सीटें ही मिलती हैं। गुण की दृष्टि से स्थिति और भी विकट है। उच्च शिक्षा की उत्तम संस्थाओं में अथवा उन पाठ्यक्रमों में जिनसे लाभकारी रोजगार मिलते हैं अधिकतर स्थान शहरी वर्ग के धनी लोगों के पास होते हैं। ये वर्ग जन-संख्या के ऊपरी एक से पांच प्रतिशत तक होते हैं। इस खराब स्थिति का बहुत कम औचित्य है और सामाजिक न्याय की दृष्टि से हमारे लिये इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि समाज में सभी वर्ग के प्रतिभावान छात्र यथेष्ठ संख्या में उच्च शिक्षा में प्रवेश पाएं। इसके लिये अनेक सुधारों की जरूरत होगी। प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाना होगा ताकि हम कुल उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग कर सकें। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सभी प्रतिभावान छात्रों की सहायता करनी होगी। यह सहायता अच्छे स्कूलों को स्थापित करके और होस्टलों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करके की जानी होगी ताकि वे छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और विश्वविद्यालय के लिए अपने को योग्य बना सकें। उच्च शिक्षा में प्रवेश की नीतियों में उपयुक्त रूप से संशोधन करना होगा ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि समाज के दुर्बल वर्ग के योग्य छात्रों को उनकी संख्या के अनुसार प्रवेश अवश्य मिल जाए, विशेषकर अच्छी संस्थाओं तथा प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा विशेष प्रशिक्षण के द्वारा वे अन्य छात्रों के बराबर हो जाएं। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी ताकि प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से दुर्बल वे छात्र जिनके घरों के पास कालेज नहीं है वे आवासी छात्र के रूप में उच्च शिक्षा की संस्था में प्रवेश कर सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार एक सशक्त कार्यक्रम अपनाने से लगभग दस वर्षों में उच्च शिक्षा के प्राप्तकर्त्ताओं में एक अधिक समानता का रूप पैदा हो जाएगा और इससे समाज के उस दुर्बल वर्ग को लाभ मिलेगा जिसके लिये अभी भी उच्च शिक्षा उसके विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

दूसरा प्रश्न है कामगारों, गृहणियों और उन अन्य सामाजिक वर्गों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की उदार व्यवस्था करना जो कि पूर्णकालिक उच्च शिक्षा की औपचारिक संस्थाओं में आर्थिक दृष्टि से नहीं जा सकते हैं। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि स्वयं अध्ययन और अंशकालिक शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए इसके लिये विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्राइवेट छात्रों को बैठने की अनुमति देनी होगी और पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे। जहां संभव हो रेडियो तथा टी० वी० पर पाठ शुरू

करने होंगे। आज लगभग १० प्रतिशत छात्र इस सुविधा से लाभ प्राप्त करते हैं। विकसित देशों में भी ऐसे छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और इसका कोई कारण नहीं है कि हम शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार लगभग १० वर्षों में ३३ प्रतिशत का लक्ष्य क्यों न प्राप्त करें। सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानता को कम करने के लिए और उच्च शिक्षा से वंचित लोगों में इस शिक्षा का प्रसार करने के लिये यह एक बड़ा कदम होगा।

औपचारिक अथवा गैर-औपचारिक दोनों ही प्रकार की उच्च शिक्षा को सभी सामाजिक वर्गों, विशेषकर दुर्बल वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिससे विश्वविद्यालय की व्यवस्था के द्वारा उस जनता की सेवा की जा सकती है जो उसकी अन्ततः सहायता करती है। लेकिन इसकी सहायता के लिए दो और कार्यक्रम भी होंगे।

पहला है उच्च गुण का विकास तथा जनता की समस्याओं का प्रभावी अनुसंधान ताकि उन समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जा सके और जनता के रहाइश के स्तर को पर्याप्त रूप में उठाया जा सके। ये समस्यायें जितनी जटिल हैं उतनी ही विविध भी। उदाहरण के लिए, उत्पादन को बढ़ाने की समस्या है, विशेषकर भोजन और सामान्य लोगों के जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की समस्या है। उतनी ही विकट तथा कठिन समस्या है कम-रोजगार तथा बेरोजगारी की। उपयुक्त प्रौद्योगिकी की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके न होने के कारण या तो हम ऐसी निचली प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं जिससे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है या फिर एक ऐसी उच्च सोफियाना प्रौद्योगिकी अपनाते हैं जिसमें धन बहुत लगता है और रोजगार कम मिलता है। हमारे सामने पोषण, भोजन सम्बन्धी आदतों और खराब स्वास्थ्य, आवास तथा परिवहन की बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। अभी तक आगे लिखी समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सका है—जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विस्तार, बच्चों के लालन-पालन के सुधरे हुए तरीके, पुरुषों तथा महिलाओं में समानता पैदा करना अथवा सामाजिक रूप से एक अधिक संयुक्त समाज को पैदा करना। यह जरूरी है कि हमारे अत्यधिक बुद्धिमान लोग इन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने में व्यापक रूप से जुटें और ऐसे विचार प्रस्तुत करें तथा ऐसे कार्यक्रम बनायें जिनसे उनको सुलझाने में मदद मिल सके। दरिद्रनारायण की यह अप्रत्यक्ष सेवा एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा उच्च शिक्षा में लगाये जाने वाले अधिक धन को युक्ति संगत ठहराया जा सकता है।

अनुसन्धान जहाँ जरूरी है वहां यह पर्याप्त भी नहीं है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लोगों शिक्षकों तथा छात्रों को उस शैक्षिक दीवार को गिरा देना चाहिये जिससे वे आस-पास के समाज से आमतौर पर अलग-थलग हो जाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने आसपास के समाज के अध्ययन का तथा उसकी सेवा का एक सघन कार्यक्रम बनाना होगा जिसमें प्रत्येक छात्र तथा शिक्षक को अपने समय का कम-से-कम १० से १५ प्रतिशत भाग लगाना होगा। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, जैसे—

—वे समाज में अपनी परिस्थिति को समझने के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं और विकास-कार्य के आयोजन में उसकी मदद कर सकते हैं;

—वे समाज की समस्याओं में अद्यतन उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और उनको सुलझाने में मदद कर सकते हैं;

—वे ऐसी विस्तार तथा मार्गदर्शन की सेवायें कर सकते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होतीं हैं;

—वे गरीब जनता के जीवन की रक्षा कर सकते हैं तथा उनके शोषण और जहां तक हो सके उनके दुःख का निवारण कर सकते हैं; और,

—वे उपयुक्त तथा अर्थपूर्ण शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत कर सकते हैं तथा गरीब और दलित जनता के साथ सहानुभूति बढ़ाने तथा उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये छात्रों को योग्य बना सकते हैं।

जब से शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तब से इस क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उसे मैं भली-भांति समझता हूं, फिर भी इस कार्यक्रम के विस्तार तथा इसके गुण में सुधार करने की स्पष्टतः बड़ी ही आवश्यकता है। विशेषतः, हमें इस कार्यक्रम का एक बहुत विशाल पैमाने पर विस्तार करने के लिये जहां तक भी हो तुरन्त कोशिश करनी चाहिये—यहां तक कि सबके लिये इसको अनिवार्य बनाना चाहिये—ताकि जनता तथा युवकों में उस जागृति का उपयोग किया जा सके जो अभी हाल ही में पैदा हुई थी और जिसको विगत लोक सभा के चुनाव में देखा गया था जबकि महान् राष्ट्रीय क्रान्ति देखने में आई थी।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है तथा समाज को चाहिए कि वह इसका सम्मान करे सरकार इन मूलभूत तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा करने को वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, प्रेस, जन संचार माध्यम अथवा न्यायपालिका तथा विशेषतया विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और इसके अध्यापकों की शैक्षिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये यह वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों को सच्चाई तथा उत्कृष्टता को निर्भयता से पाने के लिये तथा शिक्षण, अनुसन्धान और समाज की सेवा करने के उनके कार्यक्रम को सृजनात्मक रूप में करने के लिए उनको स्वायत्तता की आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि शिक्षकों को अपने अध्ययन तथा अनुसंधान को करने तथा उनको प्रकाशित करने के लिये स्वतन्त्र होना चाहिये तथा उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों के बारे में होनेवाली बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये तथा जब उनके वरिष्ठ कर्मचारी अथवा सरकार की नीतियां उनके विचारों का विरोध करती हों उस समय भी उन्हें साहस तथा निष्ठा के साथ बोलना चाहिये। केवल ऐसी स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विश्वविद्यालय समाज के एक उद्देश्यपरक, अग्रदर्शी तथा सक्षम आलोचक के रूप में अपनी भूमिका संतोषप्रद रूप से निभा सकते हैं। जैसा कि बरट्रन्ड रसल ने कहा है : "जहां पर स्वतन्त्र विचार की समाप्ति हो जाती है, चाहे वह साहस अथवा अनुशासन की कमी के कारण से ही हो, वहां यह बुराई प्रचार तथा सत्तावादिता निर्बाध रूप में फैलाती है।

इस प्रकार आलोचना को सीमित करना इतनी गम्भीर बात है कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाज में उद्देश्य की एक सजीव समानता लाना तो दूर रहा, इससे समाज पर एक प्रकार की फीकी और कठोर एकरूपता थोप दी जाती है।"

परन्तु विश्वविद्यालयों को यह स्वायत्तता एक मुफ्त उपहार के रूप में नहीं मिल सकती। इसे कुशल तथा किफायती कार्यो तथा शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के संगत तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में विकास के जरिए निरन्तर अर्जित करना होगा तथा इसके योग्य होना होगा। स्वायत्त विश्वविद्यालय की पद्धति को समाज की मूल समस्याओं से अलग रखने के लिए एक आवरण नहीं हो सकती है। स्वायत्तता की तुलना अनुत्तरदायित्व अथवा मनमर्जी करने की स्वतन्त्रता से भी, बिना उसके सामाजिक अथवा अन्य परिणामों पर ध्यान दिए, नहीं की जा सकती। अधिक-से-अधिक स्वायत्तता का उपयोग अकुशलता अथवा अपव्यय अथवा भेदभाव अथवा विभिन्न निहित स्वार्थी लोगों के स्वार्थपूर्ण संघर्षों को छिपाने के लिये किया जा सकता है। शिक्षा आयोग ने बताया था कि वास्तविक स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता का विश्वविद्यालय उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए बल्कि स्वायत्तता के रूप में ये अवांछनीय बातें प्रायः देखने को मिलती हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान विश्वविद्यालय स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता को दबा दिया गया था। यह एक बड़ी हानि थी, यद्यपि अनेक शिक्षाविदों ने छात्र तथा अन्य आन्दोलनों की समाप्ति का उच्च शिक्षा के लिए एक लाभ के रूप में स्वागत किया था। मैं आंदोलनों की खातिर आंदोलनों का समर्थन नहीं करता और न ही हिंसा का समर्थन करता हूं जिनका जीवन में और विशेष रूप से शैक्षिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपात-स्थिति ने उच्च शिक्षा की भावना को अर्थात् सच बोलने की स्वतन्त्रता तथा निर्भीकता को समाप्त कर दिया था। इससे कैम्पस में शान्ति तो स्थापित हुई पर वह शान्ति श्मशान की शान्ति की तरह थी। उच्च शिक्षा की समस्या अनुशासन तथा स्वतन्त्रता दो विरोधी बातों के बीच सन्तुलन कायम करने की जटिल तथा महत्वपूर्ण समस्या है। बिना स्वतन्त्रता के अनुशासन निर्जीव है और बिना अनुशासन के स्वतन्त्रता का अर्थ अराजकता है जिससे अन्त में विनाश हो जाता है। विश्वविद्यालयों को अपने को विकसित करके और समर्थ बनाकर तथा गुटबन्दी अथवा बलनीति अथवा अनुचित व्यवहार जैसी अशैक्षिक बातों से दूर रहकर इस सन्तुलन के महत्त्व को समझना होगा। आपातस्थिति जैसा बाहरी तथा राजनीतिक उपाय इस समस्या का हल नहीं है बल्कि वास्तव में इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है।

★★

डिलीवरी का तार

(एक सच्ची घटना के आधार पर)

प्रेम शङ्कर चौबे अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क; इलाहाबाद।

सेठ जी के एक ही लड़का था। एक कस्बे में उनका अच्छा खासा व्यापार भी था। पतोहू भी बड़े घर की लाडली लाये, सुन्दर तथा नाजुक। भगवान की कृपा से बहुत पूजा अनुष्ठान के बाद पतोहू गर्भवती हुई। संयोग की बात प्रजनन का सम्भावित काल अष्ट ग्रहों के दौरान पड़ने आशङ्का हुई। अस्तु, सेठ, सेठानी, अर्थात सास ससुर का आशंकित तथा चिन्तित होना स्वाभाविक था। कस्बे में अधुनिक प्रजनन की व्यवस्था न होने के कारण बहू को दूर के एक नगर के मैडिकल कालेज जच्चा-खाने में प्रसव के करीब एक माह पहले भरती होने के लिये भेज दिया गया। साथ में सेठ जी का पुत्र भी गया।

सेठ जी के सुपुत्र ने लाड़ प्यार के कारण पढ़ाई-लिखाई माकूल ही की थी।। सेठ जी ने बहुत समझा बुझा कर भेजा। सेठानी कहा करती थी जैसी सरसों की बिनाई वैसी अंग्रेजी की पढ़ाई। अतएव सुपुत्र का अंग्रेजी का अङ्क पहचान लेना तथा ए से जेड तक छापे के अक्षर पढ़ लेना ही पर्याप्त समझा गया।

बेटा बहू को लेकर जब शहर जाने लगा तो बृद्ध सेठ ने बहुत ताकीद तथा आग्रह किया था कि प्रजनन के तुरन्त बाद जो भी समाचार हो उसे घर पर तार द्वारा सूचित किया जाए।

शुभ मुहूर्त आया और कस्बे के तार बाबू ने बृद्ध सेठ के पास तार भेजा जिस में सूचित गया था (Came for iable delivery)। (कम फार टेबल डिलीवरी)। सेठ जी तार पाकर उत्तेजित हुए और तुरन्त डाकखाने जाकर तार बाबू से बंचवाया। यह जान कर बहुत आतंकित और व्याकुल हुए कि आपरेशन टेबल पर डिलीवरी करवाने की आवश्यकता आ पड़ी है।

जार बेजार रोती हुई सेठानी ने आवश्यक सामान बांधा और दोनों प्राणी बिना अन्न पानी ग्रहण किये शहर को तुरन्त चल पड़े।

भूखे-प्यासे मलिन मुख लिए सेठ-सेठानी अस्पताल के वार्ड में पहुंचे तो सुपुत्र ने लपक मुस्कराते हुए माता-पिता के चरण छू लिए। जब पुत्र को माता-पिता की व्यग्रता तथा माता-पिता को पुत्र के हर्ष का समाचार ज्ञात हुआ तो उनके जीवन का सब से अधिक दुखान्त दृश्य सुखान्त हो गया और उन्हें स्वर्गीय सुख की अनुभूति होने लगी।

तार के समाचार का मजबून था (Comfortable delivery) कमफर टेबल डिलीवरी।

—o—

वार्षिक विवरण - संस्कृत विभाग (१९८१-८२)

प्रो० वेदप्रकाश शर्मा

३१ जोलाई १९८१ को संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० निगम शर्मा के निर्देशन में संस्कृत विभाग को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें तैयार की गयीं तथा उन योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए स्व-कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की गई। ८ अगस्त १९८१ को विभाग के अन्तर्गत श्री देवकेतु को पीएच०डी० उपाधि हेतु मौखिक परीक्षा करायी गई।

१४ अक्टूबर १९८१ को संस्कृत बिभाग के अन्तर्गत संस्कृत-दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें पंचपुरी के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों को आमन्त्रित किया गया।

२ सितम्बर १९८१ को पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 'विजिटर' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का बिभाग को ओर से स्वागत किया गया, उन्होंने छात्रों को संस्कृत के प्रचार एव प्रसार के विषय में उद्बोधन किया।

५ सितम्बर १९८१ को विश्वविद्यालय में शिक्षा-दिवस मनाया गया, जिसमें विभाग ने पूर्ण सहयोग दिया।

१८ सितम्बर को गुरुकुल कण्वाश्रम संस्कृत पाठ्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए डा० निगम शर्मा ने विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

१६ अक्टूबर को संस्कृत के छात्र सरस्वती यात्रा में उदयपुर गये।

१८ अक्टूबर १९८१ को ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, खड़खड़ी हरिद्वार में डा० निगम शर्मा ने संस्कृत विभाग की ओर से भाषण दिया।

१० अक्टूबर को वाराणसी में सम्पन्न षष्ठ विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत विभाग की ओर से डा० निगम शर्मा ने भाग लिया तथा मल्लिनाथ पर अपने शोध-पत्र का वाचन किया।

नवम्बर १९८१ में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इन्द्र विद्यावाचस्पति आशु संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में संस्कृत विभाग के छात्र श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार भाग लिया तथा १००) रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया।

११ दिसम्बर १९८१ को डा० निगम शर्मा ने गढ़वाल वि० वि० की संस्कृत गोष्ठी में भाषण दिया।

१४ जनवरी १९८२ को संस्कृत संरक्षण दिवस हरकी पौड़ी सुभाषघाट, हरिद्वार पर मनाया गया। जिसमें समस्त पंचपुरी के संस्कृत विद्यालयों के छात्र एवं अध्यापकों ने भारी संख्या में भाग लिया। जिसके विशाल जनसमूह को अध्यक्ष रूप में प्रो० वेदप्रकाश जी शास्त्री ने सम्बोधित किया एव संस्कृतोत्थान एवं रक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला।

१६ जनवरी १९८२ को डा० निगम शर्मा ने मेरठ कालेज में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत भाषण किया तथा १० जून १९८२ को विभागीय प्राध्यापकों के साथ हस्तिनापुर की सरस्वती यात्रा में भाग लिया।

२३ जनवरी १९८२ को कुरुक्षेत्र वि० वि० में आयोजित संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता में में विभाग के दो छात्र (श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार) ने भाग लिया। जिसमें इन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं सभी भाग लेने वाले वक्ताओं में दोनों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हुए चलवैजयोपहार से सम्मानित किया गया।

२६ जनवरी १९८२ को संस्कृत विभाग में डा० राकेश शास्त्री को अस्थायी रूप में प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया।

इसी सन्दर्भ में २८ जनवरी १९८२ को उक्त विजयी छात्रों के अभिनन्दन हेतु संस्कृत विभाग में एक समारोह डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में सोल्लास मनाया गया।

११ फरवरी १९८२ को संस्कृत विभाग की अनुसंधान समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें जम्मू वि०वि० के संस्कृत विभाग की प्रोफेसर एवं अध्यक्षा डा० वेद कुमारी जी को विशेषज्ञ के रूप में आमन्त्रित किया गया, जिसमें वि० वि० को पी-एच०डी० उपाधि के लिए-प्रो० वेदप्रकाश जी शास्त्री के निर्देशन में वैदिक परम्परा में बाणभट्ट शोधार्थी कु० कृष्णा, डा० भारतभूषण के निर्देशन में स्वामी दयानन्द जी के शास्त्रार्थों का समीक्षात्मक अध्ययन, शोधकर्त्ता श्री रामदत्त भारद्वाज शास्त्री तथा डा० रामप्रकाश शर्मा के निर्देशन में यजुर्वेद के प्रथम दस अध्यायों का पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार पर समीक्षात्मक अध्ययन—श्री केशवप्रशाद उपाध्याय के विषय स्वीकृत किये गये।

१२ फरवरी १९८२ को संस्कृत विभाग की ओर से दो छात्रों (श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार) नें सनातन धर्म कालेज अम्बाला छावनी में आयोजित संस्कृत भाषण एवं श्लोकोच्चारण प्रतियोगता में भाग लेकर द्वितीय एव तृतीय स्थान प्राप्त किया।

★

दोषं गुणं वा पुरुषः परस्थं
यथा विधाय स्वगतं विधत्ते।
कामं प्रकाशयापि परस्थितं तं
प्रकाशयत्यात्मयतं तथैव ॥१-२१

महाकवि जयानक कहते हैं—दूसरे व्यक्ति में स्थित दोष या गुण को जो व्यक्ति आत्मसात् कर लेते हैं और अवसर पर प्रकाशित कर देते हैं इससे उनके ही दोष या गुण की निन्दा या प्रशंसा होती है।

मुद्रक : गुरुकुल काँगडी फार्मेसी मुद्रणालय, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

द्रपद : २०३९ | वर्ष : ३४, अङ्क : ५
ास्त : १९८२ | पूर्णाङ्क : ३३५

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल-पत्रिका

सम्पादक : रामप्रसाद वेदालंकार
आचार्य एवं उपकुलपति

सह-सम्पादक : डा० सत्यव्रत राजेश
प्रवक्ता वेद विभाग, संस्कृत

प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री
प्रवक्ता संस्कृत विभाग

प्रकाशक : डा० जबरसिंह सैंगर (कुलसचिव)

विषय-सूची

विषय	लेखक	संख्या
१. श्रुति सुधा	रामप्रसाद वेदालंकार	२
२. महापुरुषों के वचन		३
३. महापुरुष चरितम्		४
४. महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रतिपादितं वैदिक दर्शन	डा० गोपाल शास्त्री दर्शन केशरी (वाराणसी)	६
५. राष्ट्रकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर	रामप्रसाद वेदालंकार	८
६. दयानन्द और वेद	प्रो० मनुदेव बन्धु	११
७. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या	डा० सत्यव्रत राजेश	१४
८. अनेव्रतः पितुः पुत्रः		१६
९. वैदिक रश्मियां		१९
१०. सृष्टि और उसकी उत्पत्ति	डा० रामेश्वर दयाल गुप्त	२२
११. प्रभु का गुणगान करो	रामप्रसाद वेदालंकार	२६
१२. गुरुकुल समाचार		३२

—०—

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

भाद्रपद २०३९ वर्ष : ३४, अंक : ५

अगस्त १९८२ पूर्णांक : ३३५

श्रुति सुधा

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ साम० १८७५ ॥

अन्वयः-वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु । विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति [दधातु] । अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति [दधातु] । बृहस्पतिः नः स्वस्ति [दधातु] ।

सं० अन्वयार्थः—वृद्धश्रवा इन्द्र हमारे लिये कल्याण धारण करे । विश्ववेदा पूषा हमारे लिए कल्याण धारण करे । अरिष्टनेमि तार्क्ष्य हमारे लिए कल्याण धारण करे । बृहस्पति हमारे लिए कल्याण धारण करे ।

अन्वयार्थः—([1]वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु) बढ़े हुए यश वाला, परमैश्वर्यवान् परमेश्वर हमारा कल्याण करे (विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति दधातु) सर्वज्ञ, सर्वविध पदार्थों का स्वामी सबका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर हमारा कल्याण करे । ([3]अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति दधातु)

---

१. वृद्धश्रवाः— वृद्धः-प्रवृद्धः श्रवाः यशो-कीतिर्वा यस्य सः ।

जिसके नियमों को कोई तोड़ न सके, जिसकी गति को कोई रोक न सके ऐसा अप्रतिहत नियमों वाला ऐसी अप्रतिहत गति वाला, सर्वशक्तिमान्, सर्वत्रव्यापक, सद्य कल्याण करने वाला प्रभु हमारा कल्याण करे। ("बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु) वेदज्ञान का अधिपति वा ब्रह्माण्ड का अधिपति परमेश्वर हमारा कल्याण करे।

जो जन उस महान् प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता हैं उसका प्रभु वह महान् कीर्ति वाला, सब जगत् का सम्राट्, सर्व पदार्थों का स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वपोषक, सर्वव्यापक, अबाधगति वाला, ज्ञान और ब्रह्माण्ड का अधिपति प्रभु सब प्रकार से कल्याण करता है, अर्थात् वह हमें शारीरिक सुख मानसिक शान्ति और आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है।

---

२. अरिष्टनेमिः — [नेमिः वज्रनाम" निघ० ३.२०], तार्क्ष्यः — तूर्णमर्थं रक्षति अश्नोतेर्वा (निरु० १०.२६)

३. वाग्वै बृहती तस्या एषः पतिः तस्माद् उ बृहस्पतिः। शतपथ १४.४.१२२॥
ब्रह्म वै बृहस्पतिः (ऐ० ब्रा० १.१३)

महापुरुषों के वचन—

यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में है वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो-जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें, उनका त्यागकर परस्पर प्रीति से बर्तें-बर्तावें तो जगत् का पूर्णहित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुःख की वृष्टि और सुख की हानि होती है।

(महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश भूमिका)

स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठकी की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारी में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण है वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं है। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति-प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें।

(महर्षि दयानन्द) सत्यार्थ प्रकाश द्वि० स०

सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः।
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥

विदुर नीति ५.१५

हे राजन्! निरन्तर प्रिय अर्थात् मधुर बोलने वाले पुरुष तो संसार में बहुत मिल जाते हैं; किन्तु अप्रिय अर्थात् कड़वे, हितकारी वचनों का कहने वाले और सुनने वाले तो दुर्लभ ही होते हैं।

बासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
यथा शरीराणि विहाय
जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥

गीता २.२२॥

जैसे एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।

Sives of great men,all remind us.
we can make our lines sublime.

(Long Fellow)

महात्माओं के जीवन हमको स्मरण दिलाते हैं कि हम भी अपने जीवनों को उत्कृष्ट बना सकते हैं।

★★★

महापुरुष चरितम्

महर्षि दयानन्द

प्रयाग में गंगा के तट पर एक महात्मा जी रहते थे। वे बड़े वृद्ध थे, जब कभी महर्षि दयानंद जी उन्हें मिलते, तो महर्षि जी को वे 'बच्चा' कहकर सम्बोधित करते। एक दिन उस वृद्ध महात्मा ने महर्षि जी को कहा— 'बच्चा, अगर तू पहले से ही निवृत्ति-मार्ग में स्थिर रहता और इस परोपकार के झगड़े में न पड़ता तो तू इसी जन्म में ही मुक्त हो जाता। अब तो तुम्हें एक और जन्म धारण करना पड़ेगा।'

महर्षि ने कहा — 'महात्मन्! मुझे अपनी मुक्ति का कुछ भी ध्यान नहीं हैं। जिन लाखों जनों की मुक्ति की चिन्ता मुझे चलायमान कर रही है उनकी मुक्ति हो जाए, मुझे भले ही क्यों न कई जन्म धारण करने पड़ें। दुःखों से, कष्टों से, आपत्तियों से, दीन-हीन अवस्था से, परमपिता के इन पुत्रों को मुक्ति दिलाते-दिलाते मैं स्वयं ही मुक्त हो जाऊंगा।

स्वामी श्रद्धानन्द

१४ श्रावण सम्वत् १९३६ को क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानन्द बरेली पधारे। मुन्शीराम के पिता श्री नानकचन्द जी को आदेश मिला कि पण्डित दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में कोई उपद्रव न हो ऐसा प्रबन्ध करें। प्रबन्ध के लिए वे स्वयं सभा में गए और महर्षि के व्याख्यान से बड़े प्रभावित हुए, साथ ही उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि उनके नास्तिक पुत्र की संशय-निवृत्ति उनके सत्संग में हो जायेगी। घर आकर उन्होंने मुन्शीराम से कहा—'बेटा मुन्शीराम! एक दण्डी संन्यासी आए हुए हैं। वे बड़े ही विद्वान् महापुरुष हैं। उनका व्याख्यान सुनने पर मुझे विश्वास हैं तुम्हारे सब संशय दूर हो जायेंगे। कल तुम उनका व्याख्यान सुनने के लिए मेरे साथ चलना'।

दूसरे दिन जब मुन्शीराम जी अपने पिता जी के साथ वहां व्याख्यान सुनने गए तो ज्यों ज्यों वे महर्षि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनते गए त्यों त्यों उनका हृदय महर्षि की ओर आकर्षित होता गया। उस दिन मुन्शीराम जी को ऐसा लगा कि जैसे किसी भटके हुए मानव को कोई राह मिल गई हो और वह उस राह पर आगे बढ़ने के लिए निरन्तर उत्सुक होता जा रहा हो। महर्षि का उस दिन का व्याख्यान परमात्मा के निज नाम 'ओ३म्' पर था। व्याख्यान के सम्बन्ध में मुन्शीराम (जो बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम से अत्यन्त विख्यात हुए) ने स्वयं लिखा

है—'वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद मैं कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न कर देना उस ऋषि आत्मा का ही काम था'।

सन्त अब्दुल्ला

एक बार एक सन्त अब्दुल्ला बाजार से कपड़ा खरीदने के लिए अपने बेटे के साथ बाजार गए। दुकानदार ने उन्हें कपड़ा दिखाया। सन्त अब्दुल्ला ने मूल्य में कुछ कमी के लिए कहा, पर वह वस्त्र विक्रेता नहीं माना। उस दुकानदार का पड़ोसी सन्त अब्दुल्ला को जानता था, अतः वह अपने पड़ोसी उस दुकानदार से बोला, 'भाई सहाब तुम जानते हो ये कौन हैं? अब्दुल्ला सन्त है, अब्दुल्ला सन्त है।''

अब्दुल्ला सन्त यह शब्द सुनते ही वहां से उठ खड़े हुए व अपने बेटे का हाथ पकड़कर उससे कहने लगे- 'बेटा, चलो! हम यहां कपड़ा पैसो से खरीदने आये हैं अपने दीन से नहीं।'' और वे कपड़ा लिए बिना चल दिये। दुकानदार उस महान सन्त अब्दुल्ला की बात सुनकर उसकी महानता पर स्तब्ध हुआ देखता ही रह गया।

☆★★

गतांक से आगे:—

महर्षि दयानन्द-सरस्वती-प्रतिपादितं-वैदिक-दर्शनम्

डा० गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी (वाराणसी)

[महर्षिदयानन्द प्रतिपादित वैदिक दर्शनम् से साभार गृहीत]

बौद्धोऽन्वधावत्तदनु कथमपि स्वात्मलाभः कणादादित्यादि।

पाठ्यग्रन्थनिर्देशः

महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहोदयेनार्षग्रन्थाध्ययनाय कियता ग्रन्थानां नामान्यपि निर्दिष्टानि तत्तु सत्यार्थप्रकाशपुस्तके तृतीयसमुल्लासे द्रष्टव्यम्। इहापि कतिपयानां नामनिर्देशः क्रियते। तथाहि पाणिनेरष्टाध्यायी पतञ्जलेर्महाभाष्यमिति ग्रन्थद्वयमेवार्षव्याकरणेऽध्येयम्। ततो हि षण्णां दर्शनानां सूत्राणि तेषामार्षभाष्याणि चाध्येयानि। वेदानामध्ययनं सर्वैरेव पुरुषैः स्त्रीभिर्वा सर्वथा श्रद्धया विश्वासेन विधेयम्। तथैव वेदाज्ञा विद्यते—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। यजु० २६।२

'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।'
(अथर्व० ११।५।१८)

श्रौतसूत्रादिषु 'इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्' इत्यादिलिङ्गनिर्देशात् स्फुटं स्त्रीणां वेदाध्ययनं प्रतीयते। पुराकाले गार्गी मैत्रेयी आत्रेयी प्रभृतयो बह्व्यः स्त्रियो वेदविदुष्यो बभूवुः। उत्तररामचरितनाटके भवभूतिरपि स्त्रीणां वेदाध्ययनं वक्ति—

अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे
भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति।
तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त-विद्यां
वाल्मीकि-पार्श्वादिह पर्यटामि॥

बौद्धकालीनायाः विज्जकायाः गर्वोक्तिः प्रसिद्धैव— **"नीलोत्पलदलश्यामां विज्जकां मामजानता। वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती"** इति स्त्रीणां वेदाध्ययने बहूनि प्रमाणानि सन्तीत्यलम्।

महर्षिदयानन्दसरस्वती-सिद्धान्ते चतुर्णां वेदानां संहिताभागस्यैव वेदसंज्ञा, स्वतः प्रामाण्यं च। ईश्वरप्रेरणया ऋषियो मन्त्रद्रष्टारः शाखाविभागेन ११२७ सप्तविंशत्युत्तरैकादशशतानि शाखा विभजन्ति। ततो ब्राह्मणग्रन्था आरण्यकानि उपनिषदश्च ऋषिप्रोक्तानि परतः प्रामण्यं च तेषां स मनुते। तेषु ब्राह्मणगन्थानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा तथैवारण्यकानि उपनिषदश्च वेदानुकूलतयैव प्रामाण्यमञ्चति। वेदे सर्वेऽपि यौगिकाः शब्दाः सन्ति।

न तत्र रूढिशब्दो नापि कोऽपीतिहासस्तत्र तन्नये विद्यते।

नाम च धातुजमाह निरुक्ते

व्याकणे शकटस्य च तोकम्।

यन्न पदार्थ-विशेषसमुत्थं

प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्।

(म० भा० ३।३।१)

इत्यादि प्रमाणतो निरुक्तदिशैव स वेदार्थं तनोति। सर्वेषामेव मन्त्राणामाध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिकं त्रिविधमर्थं मनुते सः। वेदे महीधरादीनामश्लीलार्थं तथेतिहासादिकं नाङ्गीकरोति। स हि वैदिकयज्ञेषु पशुहिंसां न मनुते। 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' इति हि प्रमाण-वाक्यं तस्य।

स हि वेदे एकस्येश्वरस्यैव पूजामर्चा मनुते, न विविधानां नापि मूर्तिपूजां समर्थयति। नाप्यवतारवादं नैव जन्मना वर्णव्यवस्थां स्वीकरोति। मृतकश्राद्धादिबाह्याडम्बरस्य अनौचित्यं प्रतिपादयन् "पञ्चैतान् यो महायज्ञान् न हापयति शक्तितः" इति मनूक्तान् एव पञ्च महायज्ञान् समर्थयति तथाहि—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥

(मनु० ३।७०)

इत्यादि सर्वं मनूक्तविधिं ते समर्थयन्ति। किं बहुना—

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां।
तेनेशस्य विधीयतामपचितिर्वर्णाश्रमः सेव्यताम्॥

राष्ट्रं चाद्रियतां प्रसू-जनकयोराज्ञा समायतां।
सम्मानेन सुशिक्षया च सततं कन्याकुलं सिच्यताम्॥

वेदः सर्वविद्यानामाश्रयः। वेदस्य पठनं पाठनं श्रवणं श्रावणं च आर्याणां परमो धर्म इति महर्षिस्वामिदयानन्दसरस्वतीवर्यस्य स्वरचितमेकं पद्यमिति तद्विलिख्य विरम्यते—

ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदजं सत्यं परं शाश्वतम्।
विद्या यस्य सनातनी निगमभृद्वैधर्म्यविध्वंसिनी॥
वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा
तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते
॥ १ ॥

एकमस्माकमपि स्रग्धराछन्दसा पद्यम् स्वामिसम्बन्धे—

स्वामी ब्रह्मर्षिरेव प्रहित इह
भुवि ध्वस्त-सन्मार्ग-लोकान्।
उद्धर्तुं वेदवाक्यैः सुविवृति
विततैर्वेदवित् त्रैतवादी॥
सर्वान् पुंसः स्त्रियो वा
निरुपधि विमले वेदभागे प्रवेष्टुं।
ब्रूते सत्यार्थ-शास्त्रं
व्यवहृतिनिपुणोऽद्वैतवादो न हेयः
॥ १ ॥

इति श्रीमहर्षिस्वामिदयानन्दसरस्वती-विषये डिण्डिमघोषः।

वैदिकदर्शनं समाप्तम्। शुभं भूयात्॥

राष्ट्रकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ले० रामप्रसाद वेदालंकार आचार्य
उप-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म ७ मई १८६१ को हुआ। इनके पूर्वजों के सम्बन्ध में बताया जाता है कि कन्नोज नरेश ने भट्ट नारायण को बंगाल के नरेश आदिसुर के निवेदन पर यज्ञ कर्म में सहायता करने के लिये सन् १०७२ में बंगाल भेजा था। इस वंश को मुगल दरबार से 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की गई थी।

गुरुदेव रवीन्द्र के पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर बंगाल प्रान्त के इने-गिने धनी-मानी जनोंमें समझे जाते थे। वे १८४२ में यूरोप गए थे और वहां के राजवंशों से मिले थे। गुरु श्री रवीन्द्रनाथ के पिता देवेन्द्रनाथ को 'महर्षि के नाम से सम्बोधित किया जाता था। प्रसिद्ध समाज सुधारक और ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहनराय के सत्कार्यों में उन्होंने अपने जीवन में यथेष्ट योगदान दिया था। ठाकुर परिवार ब्रह्मसमाज का एक दृढ़ स्तम्भ था।

बाल्यावस्था में श्री रवीन्द्रनाथ की माता स्वर्ग सिधार गई। अतः घर के सेवकों के द्वारा ही प्रायः उनका लालन-पालन हुआ। इनका प्रायः पर्याप्त समय पर्यटन और आराधना में ही व्यतीत होता था। यद्यपि उनको स्कूल में भर्ती किया गया पर उनकी स्वतन्त्र प्रकृति स्कूल की चार दीवारी में बन्ध न रह सकी। अतः उनका सारा शिक्षण प्राय घर पर ही हुआ। उनके जीवन पर ब्रह्म समाज के सुसंस्कृत वातावरण का भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा। अपने पूज्य पिता जी के प्रभाव से रहने के कारण उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था जम गई। उपनिषों, काव्य ग्रन्थों और वैष्णव कवियों के कविताओं के अध्ययन का उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। २० सितम्बर १८७० को वे अपने बड़े भाई के साथ उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए हालेंड गए, पर एक ही वर्ष वहाँ रहकर स्वदेश लौट आए। बंगाल का वातावरण साहित्य और राजनीति से पूर्णतया आच्छादित था। इन में प्रारम्भ से कविता लिखने की तीव्र प्रवृत्ति थी। 'भारती'' में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी 'संध्या संगीत' के प्रकाशन से इनका स्थान काव्य जगत् निश्चित हो गया। इसके अनन्तर अनेक गद्य और पद्य रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। शनैः-शनैः इनकी रचनाओं में अद्वितीय प्रौढ़ता, विचारों का गम्भीर्य और कला के दर्शन होने लगे। इन के गीत, रूपक व्यंग्य, गल्प, उपन्यास, नाटक और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय देने लगे।

१९०१ में बोलपुर में शान्ति निकेतन विद्यालय की इन्होंने स्थापना की । २२ दिसम्बर १९२१ को यह संस्था 'विश्व भारती' बन गई । यहां भारतीय प्रणाली पर छात्र को उच्चशिक्षा दी जाती है, और छात्र के व्यक्तित्व के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है पं० जवाहर लाल जी के शब्दों में"जिसने शान्ति निकेतन नहीं देखा उसने भारत नहीं देखा" यह विद्यालय आज महाविद्यालय ही नहीं वरन् विश्वविद्यालय बन गया है । आज संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहां आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । और प्रौढ़ विद्वान् भी यहाँ रहकर अपनी साधना का सफल बना सकते हैं ।

सन् १९०९ में इन्हों ने 'गीताञ्जलि' लिखी और बाद में सन् १९१२ में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया । इग्लैण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकारों और कला मर्मज्ञों की दृष्टि ज्यों ही इस अनुपम ग्रन्थ पड़ी वे, मन्त्र मुग्ध हो गए । 'इण्डिया सोसायटी' ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया और आयरिश कवि इट्स ने इसकी भूमिका लिखी । पश्चिमी कलाकार 'गीताञ्जलि' के गूढ़ आध्यात्मिक भावों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने काल का सर्वोत्कृष्ट काव्य स्वीकार किया । सन् १९१३ में गुरुदेव को 'नोबल प्राईज' प्राप्त हुआ । इसके उपरान्त तो फिर इनको संसार के कोन-कोने से सन्मान प्राप्त हुआ । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनको डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की । सन् १९१८ में भारत सरकार ने उन्हें 'सर' की की पदवी प्रदान की । आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शान्तिनिकेतन में कन्वोकेशन कर उन्हें 'डाक्टर आफ लिटरेचर' का सम्मान दिया ।

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त जब जलिया वाला बाग का हत्याकाण्ड हुआ तो इन्होंने 'सर' की उपाधि का परित्याग करते हुए १९१९ में लार्ड चेम्सफोर्ड को बड़ा रोषपूर्ण पत्र लिखा । सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया । किन्तु आगे चल कर इन्होंने फिर 'सर' की उपाधि का कभी प्रयोग नहीं किया । इनकी आत्मा सदैव भारत के गौरव की रक्षा के लिये कटिबद्ध रहती है महात्मा गांधी जी एवं इन के कार्यों पर उनको बहुत श्रद्धा थी । अतः राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी ।

१९३१ में आप ने रूस की यात्रा की वहाँ से उन्होंने जो पत्र लिखे थे उससे उस समय की उन्नति का स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है । ये पत्र लोक जीवन के विकास के सम्बन्ध में कवि की उन्नतिशील प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं ।

अन्त में ७ अगस्त १९४१ को अपनी आयु के ८१ में आप स्वर्ग सिधार गए । आप के संसार से उठ जाने पर संसार में एक महान् व्यक्ति उठ गया यह सर्वत्र अनुभव किया गया । तो भी आपकी अमूल्य निधि आप द्वारा रचित रचनाओं को जब साहित्य और कला प्रेमी पढ़ते हैं तो सब

का मस्तक आप के चरणों में सहज ही झुक जाता है।

गुरुदेव ने अपने जीवन में ३०० काव्य ग्रन्थ ३० नाटक, १६ कथासंग्रह. २०कलात्मक वाङ्मय और १६ राजनीतिक पुस्तकों की रचना कर के बंगला साहित्य को अत्यन्त समृद्ध रचनाएं निम्न-लिखित है—

गीताञ्जलि, गार्डनर, क्रिसेंट मून, नेशनलिज्म गोरा, घर बाहिरे, सोनारतरी, बलाका, कालिका जीवनस्मृति, चित्रागंढ़ा, मालिनी, मुक्तधारा, पोस्ट आफिस, फाल्गुनी, रिलिजन आफमेन, क्रियेटिव यूनिटी, संयमिता चयनिका इत्यादि।

ऐसे महान् कविवर के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी शक्ति दे कि हम भी ऐसे महा-पुरुषों की नाई जग में आकर कुछ ऐसा कार्य कर सकें जहां हमारा नाम उज्वल हो वहां राष्ट्र का भी नाम उज्वल हो।

❀ ❀ ❀

दयानन्द और वेद

प्रो० मनुदेव बन्धु, एम. ए.
प्राध्यापक--वेद विभाग गु० का० वि० वि० हरिद्वार

सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने वेद को सर्वोपरि मानते हुए घोषणा की थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है । इस घोषणा से देश और विदेश में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, दयानन्द ने अपना समग्र जीवन वेद के प्रचार व प्रसार में बिताया। वेद सार्वकालिक और सार्वभौम है। वेद शाश्वत और सनातन है। वेद ज्ञान तो उस सरिता की तरह है जो निरन्तर प्रवाहित हो रही है। अनादिकाल से अनन्तकाल तक। जिसमें जितनी क्षमता है जिसमें जितनी ग्राहक शक्ति है वह उतना ही वेद ज्ञान रूपी सरिता से जल ग्रहण कर सकता है। तो आईये हम वेद विषयक दयानन्द की मान्यताओं का अध्ययन करें।

(१) महर्षि दयानन्द ने अत्यन्त प्रबलयुक्तियों से और प्रमाणों से मानव सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए अनेक कसौटियों से प्रमाणित किया कि ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है, जिसकी शिक्षायें सर्वथा पवित्र, सार्वभौम, युक्ति तथा तत्त्वज्ञान सम्मत हैं।

(२) वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मानवसृष्टि के प्रारम्भ में प्रकाशित होने के कारण नित्य है। अतः उनमें अनित्य इतिहास नहीं हो सकता। वेदों में पाये जाने वाले वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अग्नि, कवि इत्यादि शब्द व्यक्तिवाचक नहीं, प्रत्युत गुण विशिष्ट व्यक्ति तथा पदार्थ वाचक हैं। जैसे कि प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः (शतपथ ८।१।१।६) प्रजापतिर्वै वसिष्ठः (कौषीतकी ब्रा० २५।२२६।१६) प्रजापतिर्वै जमदग्निः (शत० १३।२।२।१४) श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषिः (शत० ८।१०।२।६) मनोवैभारद्वाज ऋषिः (शत० ८।१।१।६) प्राणो वै अङ्गिराः (शत० ६।१।२।८) कण्व इति मेधाविनाम (निघाटु ३।५) इत्यादि वैदिक वचनों से सिद्ध होता है।

(३) वेदों के शब्द योगिक वा योगरुढ़ हैं, केवल रूढ़ नहीं, जैसे—"सर्वाणि नामान्याख्यातजानोति नैरुक्त समयश्च शाकटायनः नि. १।४।१२ नाम च धातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च तोकम्" (महाभाष्य ३।३।१) वेद के शब्दों को लौकिक संस्कृत के अनुसार रूढ़ मानकर उनकी व्याख्या करना उचित नहीं। यौगिक होने के कारण अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम मातरिश्वा, रुद्र, देव आदि शब्द आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक दृष्टि से अनेकार्थक हैं।

(४) वेद विशुद्ध रूप से एकेश्वरवाद का प्रतिपादक है। अग्नि, मित्र, इन्द्र, वरुण आदि शब्द प्रधानतया परमेश्वर वाचक हैं। यथा—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ. १।१६४।४६)

अधिभौतिक क्षेत्र में वे ज्ञानी ब्राह्मण, ऐश्वर्य सम्पन्न राजा, जीव, पुरोहित, अज्ञानान्धकार निवारक श्रेष्ठ पुरुष इत्यादि के भी वाचक हैं। ८ वसु, ११ रुद्र, १२ अदित्य (मास) इन्द्र (विद्युत); और प्रजापति (यज्ञ) ३३ तत्त्व प्रकाशदायक तथा लाभकारी होने के कारण वेदादि शास्त्रों में देव कहे गये हैं। किन्तु उपास्य देव एक परमेश्वर ही है।

(५) यज्ञ शब्द यज् धातु से बनता है, उसके देवपूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन अर्थ हैं। जो अपने से बड़ों, बराबर स्थिति वालों और हीनों (छोटों) के प्रति कर्त्तव्य के सूचक हैं। अतः अपने तथा जगत् के कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक शुभकार्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञों में पशु-हिंसा सर्वथा वेद विरुद्ध है। यज्ञ के लिए वेदों में सैकड़ों स्थानों पर "अध्वर" शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ है "अध्वर इति यज्ञनाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध" [निरुक्त १।८] यास्काचार्य के मतानुसार हिंसा-रहित शुभकर्म यज्ञ है।

(६) वेदों में आध्यात्मिक विद्या के अतिरिक्त भौतिक विद्याओं का भी बीज रूप से उपदेश है। ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र, विज्ञान (Science) आदि का मूल वेदों में विद्यमान है। महर्षि दयानन्द द्वारा अभिमत ये मन्तव्य प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा सम्मत हैं और उनके समर्थन में सैकडों प्रमाण दिये जा सकते हैं।

(७) वेद में सभी को वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया है। "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः" (यजु. २६।२) इस वैदिक आदेशानुसार दयादन्द ने नारी और शूद्रों को अध्ययन का अधिकार दिया।

(८) महर्षि दयानन्द के वेदार्थ विषयक-शास्त्र तथा तर्क सम्मत इस क्रान्ति का देश-विदेश के विद्वानों पर भी अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् प्रो० मैक्समूलर तथा नोबल पुरस्कार विजेता और "महान् रहस्य" (Great Secret) नामक ग्रन्थ के लेखक मैटलिक दोनों ने वेदों को ज्ञान का विशाल भण्डार बताया है, जिसे मानव सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर प्रकट किया गया है।

Vast resevoir of the wisdom that some where took shape simultaneously with the origin of man.

(Materlink in the Great sercet)

रूसी ऋषि तास्ताय, अमेरिका के विचारक थोरिजो आयर के जेम्स कजिन्स इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों पर तथा जगत् विख्यात योगी भी श्री अरविन्द, योगी श्री कपाली शास्त्री, श्रीमाधव पुण्डरीक पंडित आदि भारतीय विद्वानों पर और पारसी विद्वान् श्री दादाचान जी, सरसय्यद अहमद खां, सरयासिन खां आदि मुसलमान विद्वान् पर महर्षि दयानन्द के वेद विषयक विचारों और वेदभाष्यादि का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा।

स्वर्गीय पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति तथा अन्य आर्य विद्वानों से जीवन भर शास्त्रार्थ करने वाले महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी को भी लिखना पड़ा कि—वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्री स्वामी दयानन्द जी हैं। उन्होंने

वेद के गौरव की ओर आर्य जाति की दृष्टि बहुत कुछ आकृष्ट की है। इस कारण से उनका भी उपकार विशेष माननीय है। "वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पं गिरधर शर्मा जी कृत"।

पण्डित राज सारस्वत, सार्वभौम सामवेद और यजुर्वेद भाष्यकार स्वामी भगवदाचार्य जी कनखल हरद्वार के महामण्डलेश्वर चातुवर्ण्य भारत समीक्षा, ऋग्वेद, यजुः, साम, अथर्वसंहितोपनिषच्छतकों के लेखक परहंस परिव्राजक स्वामी महेश्वरानन्द जी गिरि इत्यादि विद्वानों पर महर्षि दयानन्द के वेद विषयक मन्तव्यों का यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्त्री-शूद्रादि सब के वेदाधिकार के सिद्धान्त का अपने ग्रन्थों में पूर्णतया समर्थन किया है। दयानन्द के गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकारा है।

The Vedas are thc criptures of true knowledge.

(Swami Dayanand Saraswati)

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या

डा० सत्यव्रत राजेश, गुरुकुल कांगड़ी वि. वि. हरिद्वार

वैदिक धर्म के अनुसार विश्व ब्रह्माण्ड में तीन तत्त्वों का खेल है। एक वह तत्त्व जिससे जगत् बना, दूसरा जिसके लिए बना तथा तीसरा जिसने बनाया। इन तत्त्वों को क्रमशः प्रकृति, जीव तथा ईश्वर कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जीव अनेक हैं तथा परमात्मा एक, एक होने पर भी परमेश्वर के नाम अनेक हैं यह "अग्नि मित्र वरुणम्" .. इस ऋग्वेद मन्त्र से 'त देवाग्निस्त-दादित्यः...इस यजु ३२.१ मन्त्र से तथा 'स धाता ...इस अथर्व० मन्त्र,से सुस्पष्ट है। उपर्युक्त तीन सत्ताओं का स्पष्ट निर्देश—

द्वा सुपर्णा सयुजासखाया समानं
वृक्षं परिष्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो
अभिचाकशीति॥

इस ऋचा में मिलता है, जिसके अनुसार दो शोभन पक्षी हैं जो सदा साथ रहते तथा मित्रभाव रखते हैं। उन्हीं के समान एक नश्वर—परिवर्तनशील तत्व है जिसका ये दोनों आलिंगन किये हुए हैं, किन्तु पूर्वोक्त समानता होने पर भी दोनों में एक भेद स्पष्ट है, वह यह कि उन दोनों में से एक इस प्रकृति के स्वादु फलों को खाता है, प्रकृति का भोग करता है तथा दूसरा—न खाते हुए केवल द्रष्टा बन कर देखता रहता है। भाव यह है कि जीव प्रकृति सत्त्व, रजस तथा तमोगुण से उत्पन्न सुख-दुःख तथा मोह रूपी फलों का भोक्ता है तथा प्रभु द्रष्टा मात्र।

वेद तथा उपनिषदों में इन तीन तत्वों का इतना स्पष्ट उल्लेख होने पर भी हमारे दार्शनिक जगत् में विभिन्न मान्यताएं हैं। चार्वाक के अनुसार प्रकृति ही एक तत्व है जो पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायु इन चार तत्वों का कारण है, ये चार तत्व जब विशेष परिमाण में मिल जाते हैं तब इन्हीं से चैतन्य की उत्पत्ति इस प्रकार हो जाती है जैसे गुड आदि से मादकता, यद्यपि जड़ तत्वों में स्वयं मिलने की शक्ति है और न स्वयं मिलने की शक्ति है और न स्वयं पृथक् होने की, यदि उत्पत्ति तथा विनाश जैसे विरोधी कार्य बिना चेतन के स्वयं होने लगे तब तो रेल, मोटर आदि बिना किसी चालक के स्वयं आगे-पीछे चलते दिखाई पड़ते। बिना चित्रकार के स्वयं चित्र बन जाया करते तथा बिना कुम्हार के घट आदि। किन्तु इस बात को कोई मूर्ख भी नहीं मान सकता अतः बुद्धिपूर्वक की गई कृति में किसी चेतन तथा तज्ज्ञ तत्व का हाथ अवश्य मानना पड़ेगा। इसलिए यह सिद्धान्त बिनाकर्ता के कृति मानने के कारण मान्य नहीं हो सकता।

दूसरे दार्शनिक प्रकृति तथा जीव इन दो तत्वों को मानते हैं। प्राचीन जैनाचार्यों की ऐसी ही मान्यता थी उनके अनुसार साधना की चरम-परिणति ईश्वरत्व ही है। अतः कठोर साधना करके जीव ही ईश्वर बन जाता है, जगत् का कर्ता ईश्वर कोई नहीं है, बीज से बीज उत्पन्न होना है तथा यही क्रम सदैव चलता रहता है। प्रत्यक्ष का अपलाप करने से यह मत भी मान्यकोटि में नहीं आता, क्योंकि संसार में कहीं भी कर्ता के बिना समान रूप से बनी कृति दिखलाई नहीं देती। क्रमशः तथा बुद्धिपूर्वक बनी वस्तु कर्ता का स्वयं बोध करा देती है चाहे हमने उस कर्ता को न देखा हो। घड़ी, पैन, साईकिल, पुस्तक आदि वस्तुओं के बनाने वाले को न देखने पर भी हम उसे स्वयं निर्मित नहीं कह सकते।

तीसरे दार्शनिकों के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र वस्तु है, न जीव की पारमार्थिकी सत्ता है और न प्रकृति की, सब ब्रह्म का ही प्रपंच है, जैसे मकड़ी अपने में से जाला निकालती तथा अपने में समेट लेती है इसी प्रकार ब्रह्म अपने में से संसार को निकालता तथा प्रलय में स्वयं में लीन कर लेता है। विद्वान् इस बात को भी स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि मकड़ी जीवित अवस्था में ही जाले को निकाल तथा समेट सकती है मृतावस्था में नहीं, अतः जाले को निकालते समय मकड़ी का आत्मा तथा शरीर ये दो तत्व वर्तमान थे। इस अवस्था में मकड़ी के आत्मा ने मकडी के शरीर से जाला निकाला है, अतः आत्मा एवं शरीर इन दो तत्वों ने मिलकर जाले की रचना की है। इसी प्रकार परमेश्वर भी संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता। अपितु मकड़ी के दृष्टान्त के समान उसे निमित कारण ही मानना पड़ेगा, वैदिक धर्मी पूर्वोक्त तीनों तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। उनके अनुसार "ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः" का जो अर्थ 'ब्रह्म सत्य है जगत् स्वप्नवत् मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है भिन्न नहीं" यह इस श्लोकार्ध का अर्थ भी युक्त नहीं है, अपितु इसका वास्तविक अर्थ यह है–ब्रह्म सत्यम्–परमात्मा सत्य सदा एक रस अपरिनर्तन-शील है तथा जगत् मिथ्या–सत्य से विपरीत अर्थात् परिवर्तनशील है। जीवः ब्रह्म एव न—जीव ब्रह्म ही नहीं है अपितु अपरः—ब्रह्म से भिन्न है।

* * *

तृतीय रश्मि:

अनुव्रतः पितुः पुत्रः ॥ अथर्व ३.३०.२ ॥

अन्वयार्थः–[पुत्रः पितुः अनुव्रतः [भवतु]) पुत्र पिता का अनुव्रती हो।

पुत्र को चाहिए कि वह अपने जन्मदाता एवं पालन-पोषण कर्त्ता पिता के अनुकुल व्रत करने वाला हो-अनुकूल कर्म करने वाला हो।

व्याख्या–पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता के अनुकूल व्रत करे–बेटे को चाहिए कि वह अपने बाप की आज्ञा के अनुसार कार्य करे।

वास्तव में पुत्र तभी ऐसा कर सकेगा जबकि वह यह सोचे, वह यह समझे, वह यह विचारे, वह यह अनुभव करे कि "यह मेरा पिता है और मैं इस का पुत्र हूं। और पुत्र होने नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तो अन्य सब पिताओं की तरह मेरे इस पिता ने भी मेरे जन्म पर खूब प्रसन्नता अनुभव की होगी, खूब खुशियां मनाई होंगी, खूब लड्डु-पेड़े बांटे होंगे। इतना ही नहीं इन्होंने मेरा जात कर्म संस्कार करके स्वर्णशलाका को मधु और घृत में (शहद और घी में) डुबो-डुबो कर मेरी जिह्वा पर बड़े लाड़ और प्यार से परमेश्वर का मुख्य नाम 'ओ३म्' लिखा होगा, इसलिए कि मैं आस्तिक बनूं; मैं ईश्वर विश्वासी बनूं, ईश्वर पर हृदय से निष्ठा रखता हुआ मैं उसकी प्रतिदिन उपासना करूं, प्रतिदिन मैं भी प्रातः-सायं दोनों समय उसका श्रद्धा भक्ति और प्रेम से भजन करूं। इसी पिता ने मेरी लम्बी आयु की कामना भी की होगी, उस के लिए प्यारे प्रभु से प्रार्थना भी की होगी, सब बन्धु-बान्धवों और सामाजिक सज्जनों के साथ मिलकर मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद देकर मुझ पर फूल भी बरसाये होंगे, मुझ पर पुष्पों की वर्षा भी की होगी। नहीं नहीं वे केवल मेरी लम्बी आयु की कामना, प्रार्थना आदि करके ही आराम से नहीं बैठ गए होंगे वरन् उन्होंने तदनुसार जी-जान से परिश्रम कर, एड़ियां घिस घिस कर मुझे हर दृष्टिसे स्वस्थ, समर्थ और योग्य-सुयोग्य, सम्पन्न-सुसम्पन्न बनाने का हार्दिक प्रयास भी किया होगा। उन्होंने पुनः मेरा नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, मुण्डन, उपनयन, वेदारम्भ संस्कार आदि भी बड़ी उमंग से किया होगा, यह सब कुछ उन्होंने इसलिए ही किया होगा कि मैं कभी उनके अरमानों की साक्षात् मूर्ति बन सकूं, मेरी कभी उनके हार्दिक उत्तम सङ्कल्पों के अनुसार एक सुन्दर तस्वीर तैय्यार हो सके। तात्पर्य यह है कि कभी मैं ऐसा महान् बन सकूं कि जिस से मेरे पूज्य पिता को देख-देख कर वा-सुन सुन कर तृप्ति मिले-प्रसन्नता अनुभव हो। यह सब कुछ वह इसलिये भी करता है कि मैं कभी उनका अनुव्रती बन सकूं, उनका

आज्ञाकारी बन सकूं, उनकी भावनाओं के अनुरुप, उनके उत्तम व्रतों-कर्मों के अनुसार एक सच्चा पुत्र बन सकूं, एक अच्छा पुत्र बन सकूं, ताकि उन को मुझ पर गर्व हो।

पिता होने के नाते वे मुझे अपना पुत्र समझ कर मुझ से यह भी आशा करते हैं कि पुत्र होकर मैं आने वाले समय में उनको पुत्-नरक से तार सकूं। अर्थात् मैं जब सब प्रकार से समर्थ हो जाऊं और वे असमर्थ हो जाएं-वृद्ध हो जाएं तो उनको नरक से, कष्ट म, आपत्ति से तार सकूं, उभार सकूं, बचा सकूं।

जिस पिता ने मेरी जिह्वा पर बड़े प्रेम से प्रभु का "ओ३म्" नाम लिखा था वह सम्भवतः यह सोच कर लिखा था कि–"बेटा सब कुछ भूल जाना पर जिस महान् परम पिता परमेश्वर का नाम मैं तेरी जिह्वा पर लिख रहा हूं, उसको तू कभी न भूलना, उस के प्रति तू सदा कृतज्ञ होकर उस का भक्ति भरे भावों में विभोर होकर गुण-गान करना, उसका एकाग्रभाव से सदा ध्यान करना···" अब देखने की बात यह है कि क्या मैं उस प्यारे और सब जग से न्यारे परम पिता परमेश्वर का प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी प्रति प्रभात और प्रति सायं कृतज्ञता पूर्व श्रद्धा भक्ति और प्रेम से स्मरण करता हूं वा नहीं ? उसको सदा सर्वत्र विराजमान समझ कर उसको कृतज्ञ भाव से ओत-प्रोत हुआ हुआ स्तुति; प्रार्थना और उपासना करता हूं या नहीं ? यदि नहीं तो अपने जीवन के बीते हुए दिनों पर प्राश्चित करते हुए भविष्य में मुझे सच्चा आस्तिक बनने का प्रयास करना चाहिए। अब जब मैंने प्यारे और सब दुनिया से न्यारे प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना हैं, तो फिर भला मैं अपने उस पूज्य पिता के प्रति कब कृतघ्न रह सकता हूं, जिन्होंने कि मेरे सभी संस्कार करके मुझे हर दृष्टि से संस्कृत-सुसंस्कृत, स्वस्थ-समर्थ, विद्या-सुशिक्षा से सुयोग्य और उत्तम बनाने का हार्दिक प्रयास किया है। जिन्होंने कि मेरा जी-जान से पालन-पोषण किया है जिन्होंने स्वयं फटा-पुराना पहना और मुझे नये से नया और सुन्दर से सुन्दर पहनाया है, जिन्होंने कि स्वयं रूखा-सूखा और बासी खाया और मुझे तरो-ताजा खिलाया है इत्यादि। अब मैं हार्दिक प्रयास करूंगा कि मैं अपने ऐसे पूज्य पिता को नित्य-प्रति कृतज्ञ भावना से आप्लावित हुआ,हुआ श्रद्धासे नमन करूं, नमस्कार करूं, नित्य प्रति उनकी आज्ञाओं का पालन करूं, नित्य प्रति उनके जीवन के जो व्रत हैं, जो श्रेष्ठ कार्य है, जो उत्तम-उत्तम गुण कर्म स्वाभाव हैं, उनके अनुरुप आचरण करूं। पुत्र कहला कर मैं सदा उनकी जी-जान से परि-चर्या करूं, सेवा करूं। भविष्य में जब वे वृद्ध हो जायें तो मैं उनका भली भांति पालन पोषण करूं। यदि वे रुग्ण हो जाएं तो मैं उनकी अच्छे

से अच्छे वैद्य-हकीम और डाक्टर से चिकित्सा कराऊं, मैं उनके औषधोपचार की पूर्ण व्यवस्था करूं। और यह सब कुछ करके मैं उनके कष्ट-क्लेशों को दूर कर उनकी आपत्ति विपत्ति को दूर कर उनको सुदीर्घ काल तक स्वस्थ-सशक्त और सुप्रसन्न बनाए रखने का प्रयास करूं, ताकि सुदीर्घकाल तक उनका वरद हस्त मेरे सिरपर बना रहे, और उनका रोम-रोम से निकलने वाला प्यार और आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहे।

यदि यह सब कुछ मैं करता रहूंगा तो सच मुच वेदोपदेश के अनुसार अपने पूज्य पिता का अनुव्रती पुत्र-आज्ञाकारी पुत्र-सच्चा पुत्र कहला सकूंगा।

वैदिक रश्मियाँ

[पुत्रः] मात्रा भवतु सम्मनाः ॥

॥ अथर्व वेद ३-३०-२ ॥

अन्वयार्थः—पुत्र माता से एकमन वाला हो, पुत्र माता के समान मन वाला हो ।

पूत्र को चाहिए कि वह अपनी मां के समान मन वाला होवे, वह अपनी मां के साथ एकमन वाला होवे ।

वास्तव में पुत्र तभी ऐसा बन सकता है तब कि वह अपनी मां का सही मूल्याङ्कन करे । सही मूल्याङ्कन भी वह अपनी मां का तब कर सकता है जबकि वह यह विचार करे, जबकि वह यह सोचे-समझे कि यह मेरी वह मां है जिसने मुझे जन्म दिया है । जन्म भी यों नही दिया वरन् बड़े तप से दिया है । ९ मास इसने मुझे अपने गर्भ में रखा । गर्भावस्था में इसके सतत रक्तप्रदान करने आदि से ही मैं भीतर ही भीतर पलता-पुस्ता रहा । ज्यों-ज्यों भीतर मैं बढ़ता रहा त्यों-त्यों यह मेरी मां घटती रही—कमजोर होती रही । फिर भी यह मेरी प्यारी मां प्रसन्न होती रही । मेरे भीतर वर्तमान रहते हुए यह मेरी मां निरन्तर वह खाती रही, वह पीती रही जिससे मुझे किसी प्रकार की हानि न हो, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न हो । यह वह पढ़ती रही--वह सुनती रही जिससे मेरे संस्कार उत्तम बन सके, और मेरा आने वाला जीवन उत्तम बन सके । यह यदि कभी राह पर चलती रही वा किसी पगडण्डी पर अपना पग बढ़ाती रही तो यह ऐसे सम्भल-२ कर चलती रही अपना पग बढ़ाती रही कि कहीं भीतर से मुझे किसी प्रकार की हानि न हो । फिर प्रसव पीड़ा आदि सहन करके जब इसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म हुआ है, तो सन्तानोत्पत्ति की ध्वनि कानों में पड़ते ही यह इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में यह अपने सब कष्टों को भूल गई । पुत्रोत्पत्ति के उपरान्त अपने सब कष्टों को भूली हुई यह मां मन ही मन बड़े सुन्दर-सुन्दर स्वप्न लेने लगी, बड़ी ही उत्तमोत्तम भावनाओं में बहने लगी, और यों सोचने विचारने लगी कि—११ दिन जब मेरे इस प्यारे पुत्र का नामकरण संस्कार होगा तो मैं इसका यह नाम रखूंगी, मैं इसका वह नाम रखूंगी, यह नहीं मैं अपने सास-ससुर से सलाह लेकर, जिठानी-दिरानी और ननन्द से विचार विमर्श करके ही इसका नाम रखूंगी । यह नहीं मेरे इस प्यारे पुत्र में मेरे प्राणप्रिय पति के भी अनेकों अरमान होंगे, उन से भी मैं सलाह

मशवरा करके इस बच्चे का ऐसा सुन्दर नाम रखूंगी, जैसा कि दूसरे का कभी हुआ ही न हो इस शुभ अवसर पर मैं अमुक विद्वान् को बुलाकर उसी से इसका नामकरण संस्कार कराऊंगी इस शुभअवसर पर मैं सब को बड़े प्यार और बड़ी श्रद्धा से बुलाऊंगी। सब बन्धु- बान्धवों के साथ-साथ सभी सामाजिक महानुभावों से भी इस बालक को आर्शीवाद दिलाऊंगी। मैं अपनी कुल-परम्पराओं के अनुकूल ही अपनी और अपने पति की उत्तमोत्तम भावनाओं के अनुरुप ही इस बालक को बहुत अच्छा विद्वान् बनाऊंगी, बहुत बड़ा डाक्टर, इञ्जीनियर वा बहुत बड़ा धनी-मानी बनाऊंगी, बहुत बड़ा दानी धर्मात्मा और पुण्यात्मा बनाऊंगी। मैं इसको मधु-प्रिय बोलना सिखाऊंगी, स्वस्थ-सुन्दर बनाऊंगी। मेरे वस्त्र चाहे कैसे भी घटिया से घटिया क्यों न हो जाएं पर इसको मैं बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनाऊंगी मैं स्वयं चाहे खाऊं या न खाऊं पर इसको तो मैं बढ़िया से बढ़िया खिलाऊंगी, बढ़िया से बढ़िया दुग्ध रस आदि पिलाऊंगी। मैं इसका अन्नप्राशन कर्णभेद मुण्डन उपनयन और विवाह आदि करा-कर अपने घर को स्वर्ग सा बनाऊंगी। मेरा बेटा प्रभु की अपार कृपा से और मेरे जी जान से किए गए पुरुषार्थ से इतना अच्छा बनेगा कि मेरी और अपने पूज्य पिता आदि की यह जी-जान से सेवा शुश्रूषा करेगा। मेरा बेटा आए-गए का मान-सम्मान करेगा, उनका हृदय से अभिवादन करेगा उनकी भी यह सेवा-शुश्रूषा से यह अपने माँ-बाप का नाम उज्वल करेगा। यह बड़ा आस्तिक होगा। प्रभु का नित्य प्रति प्रातः सायं बड़ी श्रद्धा से गुण-गान किया करेगा. मेरे साथ बैठ-बैठ कर बड़े ही प्रेम से सन्ध्याहवन किया करेगा। स्कूल-कालेज में यह सदा अपने गुरुओं का मान-सम्मान कर उनकी कृपा से बड़ा ही शिष्ट एवं सुयोग्य बनेगा। यह जब मुझे माँ कहकर प्यार से पुकारेगा तो तब मैं फूली नहीं समाऊगी। यह जब प्यार से बनाए हुए मेरे भोजन आदि को खाएगा तो मैं बड़ी ही तृप्त हूँगी। यह जब अपने हाथों की पहली कमाई लाकर मुझे देगा तो उस दिन प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करुंगी 'इत्यादि''।

इस प्रकार जब मैं दिल से सोचूंगा–यह सब कुछ जब मैं मन से विचार करूंगा, मां के हृदय को पढ़ पढ़ कर जब मैं भीतर ही भीतर यह सब अनुभव करूंगा तो तब मैं अपनी इस पूज्या मां अपनी इस अरमानों से भरी हुई मां, अपनी इस प्यारी और सबसे प्यारी मां के साथ समान मन वाला बन सकूंगा, अपनी मां के साथ एक मन वाला बन सकूंगा। समान मन वाला, एक मन वाला बना हुआ-हुआ तब मैं बड़ा ही शिष्ट बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सौम्य, बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही आस्तिक बड़ा ही दयालु, बड़ा ही विद्वान्, बड़ा ही सेवापरायण, मां की भावनाओं

घर हृदय से फिदा होने वाला, उसके चरणों को स्पर्श कर कर के उस से प्यार और आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य धन्य मानने वाला, अपनी अपेक्षा घर में माता पिता को सदा श्रय देने वाला अपने बड़े छोटे भाई बहिनों को आदर और प्यार देने वाला उन सबके लिए बड़े से बड़ा त्याग तप और बलिदान करने वाला बनूंगा। तब मैं खा के नहीं वरन् उन्हें खिला कर खुश हूंगा, तब मैं लेकर नहीं वरन् उन्हें देकर गद्‌गद हूंगा, तब मैं उन सब से सेवा करा कर नहीं वरन् घर में सब की सेवा शुश्रूषा करके अपने को निहाल समझूंगा। यह सब कुछ देख सुन कर मेरी मां गद्‌गद होगी, प्रसन्न और तृप्त होगी, हृदय से मुझे लगा लगा कर प्यारे प्रभु का धन्यवाद ही करेगी और मन ही मन फूली नहीं समायेगी। यह सब इस लिए कि मैं उनकी भावनाओं को एक साक्षात् मूर्ति होऊंगा, उनकी हृदय की तरंगित होने वाला, नाचने वाला एक प्यारा पुत्र बन जाऊंगा। यह सब होने पर ही वेद का उपर्युक्त वाक्य ([पुत्रः] मात्रा भवतु सम्मनाः) सार्थक होगा। और तब मेरी मां "पुत्" नाम उस नरक से तर जायेगी जिस में कि उस का पुत्र बिगड़ जाता हैं और माँ उस समय उसकी करतूतों को देख देख कर और सुन सुन कर कलपती रहती है, दुःखी होकर भीतर ही भीतर घुलती रहती है। तब मैं अपनी मां से एक मन हुआ हुआ, मां के समान मन वाला हुआ हुआ अपनी उस प्यारी मां को देख देख कर तृप्त होता रहूँगा और वह मुझे निहार निहार कर गद्‌गद होती रहेगी। तब मां मुझ जैसे पुत्र को पाकर प्रभु के प्रति कृतज्ञता से विभोर हुई हुई उसके धन्यवाद के गीत गाती रहेगी और मैं अपना ऐसी उत्तम मां को पा पा कर कृतज्ञता से भरपूर हृदय से प्राणप्रिय प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूंगा। यह विचार कर कि भगवान् ने मुझे ऐसी दिव्य माँ दी है। दिल्ली में एक मां प्रतिदिन मन्दिर जाती थी वहां उसको पंखे का अभाव दीखा वह चुप चाप अपने छोटे पुत्र को कहती है कि बेटा मेरा मन करता है कि मैं एक पंखा वहां लगवा दूं। बेटा यद्यपि अपने बड़े भाई की अपेक्षा बहुत निर्धन था, पर था वह मातृभक्त और मां के समान मन वाला, मां से एक मन वाला। अतः झट बोला—माँ! आज ही लग जाएगा कल जब तू मां मन्दिर में जाएगी तो पंख तुझे वहां लगा हुआ मिलेगा। दूसरे दिन मां मन्दिर गई तो वहां उसने पंखा देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। पर घर आकर वह बेटे से बोली कि—"बेटा मैंने यह पंखा नहीं सोचा था, फलां सोचा था।" इस पर पुत्र बोला—"माँ जी! चिन्ता मत करो, कल आपको वही लगा हुआ मिलेगा। दूसरे दिन मां मन्दिर गई तो मन ही मन बेटे को आशीर्वाद देते हुए ऐसे अच्छे पुत्र के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और घर आकर बेटे को बहुत प्यार किया और रोम रोम से उसको आशीर्वाद दिया। मां जब वेदानुसार अपने पुत्र को अपने समान मन वाला, अपने साथ एक मन वाला देखती सुनती है तब वह कितनी प्रसन्न खुश होती है, उसके हृदय से बच्चे के लिए क्या-क्या निकलता है यह वही जानती है। तभी वेद ने कहा कि 'पुत्र को चाहिए कि वह मां के साथ एक मन वाला हो।'

❀ ❀ ❀

सृष्टि और उसकी उत्पत्ति

डा० रामेश्वरदयाल गुप्त

सृष्टि उत्पत्ति

प्रस्तुत लेख में हमें अपने वाङ्मय में वर्णित वैज्ञानिक तथ्य दिखाना अभीष्ट है। इस संसार को पहेली को ही तो विज्ञान उजागर करता है। प्रकृति के रहस्यों की खोज ही को तो वैज्ञानिक आविष्कार कहते हैं। अतः प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल तत्त्वों की खोज करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस पर मत स्थापित किया जावे कि यह सृष्टि है क्या? कैसे बनी और कब बनी है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दर्शनशास्त्र में मिलता है। सृष्टि क्यों बनी है, इसका उत्तर धर्मशास्त्र एवं एवं नीतिशास्त्र में होता है।

हमारे तत्त्ववेत्ता इस बात पर निश्चिन्त थे कि कुछ बनता नहीं है, केवल रूपान्तर होता है। अतः इस सृष्टि के बनने का कोई प्रश्न नहीं है।

नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

डाल्टन की अटोमिक थ्योरी भी यही कहती है कि पदार्थ का नाश नहीं होता। यदि पदार्थ अनन्त हैं तो अनादि भी होना चाहिए। पर अनादि सृष्टि में परिवर्तन अर्थात् उत्थान-पतन सृजन-संहार के जोड़े दीखते हैं। इनका कारण गतिशीलता और गतिहीनता ही है। गतिशीलता और गतिहीनता संकेत करती है कि आंशिक निर्माण और आंशिक ध्वंस होता ही है। इसी को प्रवाह से अनादि कहते हैं। नहर का जल तो आगे आदि हित आगे से आता चला आ रहा है, पर गति मन्द होने पर उसकी ठोकर बनाते हैं जहां ऊंचाई से नीचे गिराकर उसमें पुनः वेग भरते हैं। अर्थात् प्रकृति, विकृति रूप हो संसार बनकर सामने आती है और नियत समय तक आदि गति (चाबी) से निष्पंदन करती है और चाबी समाप्त होने पर वापिस परमाणु रूप में लौट जाती है। इसी को प्रलय कहते हैं। पर सृजन और प्रलय का यह क्रम अनादि और अनन्त है। हर सृजन हर नियन्त्रण द्वारा यह यथा पूर्व (पूर्व की भांति) रच दी जाती है।

क्या यह रचना आकस्मिक हो जाती है जैसा कि पाश्चात्त्य वैज्ञानिक मानते हैं? आकस्मिक की परिभाषा है एक प्रकार का सकारण घटनाओं का दूसरी प्रकार की सकारण घटनाओं के सम्पर्क में आना। अतः आकस्मिक स्थिति सकारण स्थिति के बाद और उसका फलमात्र है। फिर सृष्टि में सर्वत्र नियम, बुद्धि और प्रयोजन है। हाइड्रोजन आकस्मिक रूप से आक्सीजन से मिल सकती है पर उसके दो अणु आक्सीजन एक से ही मिलें और उष्णता पाकर मिलें तथा चन्द्रमा पर एक कण पानी भी न बने जहां उस-

के पीने वाला कोई नहीं है । तथा पृथ्वी पर सतत बने । यह ज्ञान और प्रयोजन आकस्मिक नहीं है ।

कभी-कभी कतिपय विचारक कहते हैं कि यह सब दृश्यमान जगत है ही नहीं । सब स्वप्नवत् और काल्पनिक है । इस पुस्तक की परिधि में इस विचारधारा की ऊहापोह नहीं आती । यह क्षेत्र तो दर्शनशास्त्र का है ।

प्रकृति

जगत् की वास्तविकता विकृति

दर्शन शक ही बताता है— दृश्य और द्रष्टा दृश्य ही प्रकृति है । यह काल्पनिक क्यों कर है । डा० स्वामी सत्यप्रकाश ने तो एक स्थल पर लिखा है— जो लोग संसार को स्वप्नवत् या काल्पनिक बताते हैं, उनमें से कोई यह तो नहीं कहता है कि संसार है ही नहीं । (१) कुछ कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है इसलिये अवास्तविक है (२) कि यह संसार काल्पनिक है क्योंकि इसमें वास्तविक सुख नहीं है । (३) कि यह वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें वे वास्तविक सिद्धान्त नहीं पाते । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति विरक्त होकर ही प्राप्त हो सकती है ।

संसार में छोटे सिद्धान्तों व पद्धतियों के अन्दर एक बृहत् सिद्धान्त पिरोया हुआ है । तो इसके यह अर्थ नहीं है कि छोटा सिद्धान्त है ही नहीं । इसमें तो वे सब उभयनिष्ठ है । न ही आम सिद्धान्त एक पद्धति और घटना से इन्कार करता है यदि घटना स्वप्नवत् या अवास्तविक है तो उसमें निहित मूल कदापि भ्रामक और अवास्तविक नहीं है ।

यदि जो संसार हैं, और बार-बार सृजन और प्रलय के चक्र में आता है तो उसको चालू सत्र की सृजना कैसे और कब हुई इस पर विचार करना आवश्यक है । विज्ञान के अनेकों सिद्धान्तों का पृष्ठ लिखना अनुपयुक्त न होगा ।

सृष्टि रचना का क्रम

नासदीय सूक्त

इस विषय में ऋग्वेद का नासदीय सूक्त परम विख्यात है इसके १० वें मंडल के १२६ वें सूक्त के ७ मन्त्रों में यह साधारण प्रतिज्ञा प्रश्नोत्तर रूप में हल की गई है । इसे थोड़ा हम कुछ बदल कर पेश करते हैं । पहले ६ वाँ तथा ७ वाँ मन्त्र देते हैं ।

को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्कुत आजाताकुतइयं विसृष्टिः ।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत् आबभूव ॥
(ऋ० १०।१२९।६)

(अद्धाः, कः वेद) यथार्थ कौन जानता है (कः, इह, प्रवोचत्) कौन यहां कह सकता है कि (यह सृष्टि) (कुतः,आजाता) कहां से आई (कुतः,

इयं, विसृष्टिः) और कहां से यह विविध प्रकार की सृष्टि हुई । (अस्य, विसर्जनेन) इसकी उत्पत्ति के (अर्वाक्) बाद (देवाः) देव उत्पन्न हुए हैं (अथ, कः, वेद) इसलिए कौन जानता है कि (यतः आबभूव) जिससे यह जगत बना ।

अर्थात् सृष्टि बनने का आंखों देखा ज्ञान मनुष्यों को नहीं हो सकता, क्योंकि सब सृष्टि उत्पन्न हो जाने के बाद उत्पन्न हुए हैं ।

इय विसृष्टियत् आबभूव यदिवादधे यदि वा न ।
योअस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो अंगवेद यदि वा न वेद ।।
(ऋग्वेद १०।१२९।७

(यतः, इयं, विसृष्टिः) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि (आबभूव) उत्पन्न हुई (यदि, वा, दधे, यदि, वा, न) वह उससे धारण करता है या नहीं । (परमे, व्योमन्) असीम आकाश में (अस्य, यः, अध्यक्षः) इसका जो अधिष्ठाता है (सः, अंग वेद, यदि, वा, न) वही जानता होगा तो जानता होगा ।

यहां स्पष्ट है कि यह स्थापना बुद्धि-जन्य है । प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है । अब प्रथम मन्त्र देते हैं जिसमें प्रश्न का उत्तर है—

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत् ।
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनं गभीरम् ।।
(ऋग्वेद १०।१२९।१)

(तदानीं) उस समय (प्रलयावस्था में) (न, असत, आसीत्) न असत् = स्थूल जगत था । (नः, सत्, आसीत्) न सत् = सूक्ष्म जगत = सूक्ष्म भूत था । (अजः न आसीत्) न अंतरिक्ष था (नत्, परः, व्योमा) यह जो आकाश है, नहीं था । (उस समय) (कुह) कहां (किम्) क्या (आवरीवः) ढका हुआ था ? (कस्य, शर्मन्) जिसके आश्रय (सुख) के लिए ? (गहनं, गम्भोरम्) अगाध और गहन (अंभः) अंभ = पञ्चभूतों का समीपवर्ती कारण (किम्) कहां था ।

भावार्थ—कारण प्रकृति के सिवा, उसका कोई भी विकृत रूप महाप्रलयावस्था में नहीं था। पञ्चभूतों के प्रादुर्भूत होने से पहले जो उनका निकटवर्ती कारण रूप का है उसे अंभ या जल कहते हैं ।

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः ।
आनीदवातं स्वधायतदेकं तस्ताद्धान्यन्न परः किंचनास ।।

(ऋ० १०।१२९।२)

(तर्हि) उस समय (मृत्युः, न, आसीत्) मृत्यु नहीं था अमृतं, न) न अमृत (था) । (रात्र्याः, अह्नः) रात और दिन का (प्रकेतः, न आसीत्) ज्ञान (चिन्ह) नहीं था । (तत् एकम्) वह एक स्वधया = प्रकृति के साथ (अ—वातं) बिना वायु के (आनीत्) प्राणरूप में स्फूर्तिमा था ।

(तस्मात्, अन्यत्) उससे भिन्न (ह) निश्चय से (किंचन, परः, न, आस) कुछ भी नहीं था।

भावार्थ—एकम् शब्द पुरुष वाचक है। पुरुष में आत्मा और परमात्मा दोनों समाविष्ट हैं। सायणाचार्य ने स्वधा के अर्थ माया किये हैं। माया प्रकृति को ही कहते हैं। (मायातु प्रकृतिं विद्धि। श्वेताश्वेतरोप=निषद्) इसलिए सुधा शब्द प्रकृति वाचक है। मन्त्र में भाव यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के सिवा कार्य जगत कुछ भी नहीं था।

तमासीत्तमसा गूढ़मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकं।।
[ऋ० १०।१२९।३]

अग्रे=जगदुत्पत्ति से पहले प्रलयावस्था में (तमसा गूढ़ं) अन्धकार में व्यापी हुई (तमः, आसीत्) प्रकृति थी (इदं सर्वं) यह सब (जगत्) (अप्रकेतम्) चिन्ह रहित (सलिलं) जल=पञ्चभूतों के निकटवर्ती कारण रूप में था। (यत्) जो (आभु) प्रकृति, तुच्छयेन; अपिहितं, आसीत्) शून्यता=कार्य रहितता से ढकी हुई थी (तत्) वह (तपसः महिना) तप=ईक्षण (ईश्वर की जगदुपत्ति करने की स्वाभाविक दिव्य इच्छा) के महत्व से (एकं) प्रकृति (जायत्) विकृत (=कार्य्य रूप में प्रकट) हुई।

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
सतोबन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा।।
[ऋ० १०।१२९।४]

(अग्रे) मन आदि अन्तःकरणों का कारण (यत्, प्रथमं, आसीत्) जो पहले (प्रकृति रुप में) था (तत्, अधि) उस पर (कामः) ईक्षण (संमततं) हुआ अर्थात् दिव्य क्षरण ने काम करके उस गति शून्य प्रकृति में गति का संचार किया। (कवयः) ज्ञानी पुरुषों ने (हृदि) हृदय में (मनीषा) बुद्धि से (प्रतीष्य) ढूंढ=विचार कर (निर्-अविदन्) जान लिया कि (असीत्) अव्यक्त=कारण रूप प्रकृति में (सतः) व्यक्त=कार्य्य रूप प्रकृति का (बन्धु) भाईपन है।

भावार्थ—प्रकृति में ईक्षण अर्थात् ईश्वर प्रदत्त गति से, जिसे वैज्ञानिक गतिशक्ति (Energy) कहते हैं, आन्दोलन होकर वह कार्य्य रूप में परिवर्तित हो जाया करती है, इस सिद्धांत को बुद्धिमान् जानते हैं। मन्त्रान्त में कारण प्रकृति और कार्य्य जगत में भाई होने का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। प्रकृति तो साक्षात् नित्य है ही परन्तु कार्य्य जगत् भी प्रवाह से नित्य है। इस प्रकार दोनों के नित्य होने से, भाई-भाई ही का सम्बन्ध हो सकता था।

क्रमशः...

प्रभु का गुणगान करो

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्। ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥

[ऋ० ८.९८.१; साम० १०२५, अथर्व० २०.६२.५]

अन्वयः--विप्राय बृहते ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे इन्द्राय बृहत् साम गायत।

अन्वयार्थः--(विप्राय) मेधावी (बृहते) महान् (ब्रह्म कृते) वेद कर्त्ता (विपश्चिते) श्रेष्ठ ज्ञानी (पनस्यवे)[1] व्यवहारोपदेष्टा एवं सबसे स्तोतव्य (इन्द्राय बृहत् साम[2] गायत) अज्ञान निवारक, उपद्रव-शामक परमेश्वर के लिये बृहत् साम का गान गाओ।

व्याख्या--हे उपासकों! तुम (इन्द्राय बृहत् साम गायत) इन्द्र-परमेश्वर की महान् साम मंत्रों से स्तुति करो अथवा तुम इन्द्र-परमेश्वर को बृहत् नामक साम-संगीत से स्तुति करो।

हे उपासकों! तुम उन साम मन्त्रों से इन्द्र का स्तवन करो, परमेश्वर का गुणगान करो जो तुम्हारी हवड़-सबड़, व्यर्थ की दौड़-धूप, आपाधापी रूप कर्म को समाप्त कर तुम को चैन से बिठा सके और इस बात के सोचने के लिए प्रेरित कर सकें कि आखिर यह सब दौड़-धूप किसलिए, यह व्यर्थ का आडम्बर किस लिए?

यह सब कुछ जो सोचने समझने के लिए प्रेरित करें और जीवन में व्यर्थ की भाग-दौड़ रूप कर्म को समाप्त कर प्रभु की उपासना करने के लिए जो तुम्हें चैन से बिठा सकें, परमेश्वर में समाधिस्थ करने के लिए तैयार कर सकें, पात्र बना सकें, उन साम मन्त्रों का गान करो।

फिर तुम उन सामों का--उन साम मन्त्रों का गान करो, जो तुम्हारे भीतर ही भीतर सान्त्वना[3] दे सकें, अन्दर ही अन्दर तुम्हारे अधीर हृदयों को धीर बंधा सकें तुम्हारे घावों पर मर्हम का कामकर सकें वैसे भी प्रभु की जिन स्तोत्रों से, जिनमन्त्रों से, जिन गीतों से हम स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं उनसे हम इन्द्र-परमेश्वर को तो कोई लाभ है नहीं और न ही वह इन सब की अपने लिए अपेक्षा ही रखता है, अन्ततोगत्वा इन सबसे यदि लाभ होता है तो वह इस जीव को ही होता

---

१. पनस्युः—पनस्यवे "पण व्यवहारे स्तुतौ च।
२. साम—"षो अन्तकर्मणि।"
३. 'साम सान्त्वने।"

है। क्योंकि उस इन्द्र-परमेश्वर का गुणगान करते-२ यह भी धीरे-धीरे अनिन्द्र से इन्द्र अर्थात् इन्द्रियों के दास से इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यह उस परम धीर परमेश्वर के सम्पर्क से अधीर से धीर, अशान्त से शान्त, अतृप्त से तृप्त, मूढ़ से अमूढ़, विकल से अविकल, दुःखी से सुखी, सुखी से आनन्दित, क्षुद्र हृदय से विशाल हृदय, अनुदार हृदय से उदार हृदय, हीन से अहीन, अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट और क्षुद्र से महान् आदि बन जाता है। फिर अपने जीवन में किसी प्रकार की भी विपत्ति आने पर इसको किसी के सामने अपना रोना नहीं पड़ता, किसी के सामने अपना दुःखड़ा नहीं सुनाना पड़ता, किसी से सान्त्वना की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती, किसी से ढाढ़स नहीं लेनी पड़ती। यह तो तब फिर औरों के आंसू पोंछने वाला बन जाता है, औरों का दुःखड़ा सुनने वाला बन जाता है, औरों को सांत्वना देने वाला बन जाता है, औरों को धीर बंधाने वाला बन जाता है, औरों का ढाढ़स देने वाला बन जाता है, औरों के घावों पर मर्हम लगाने वाला बन जाता है। उस समय फिर इसको अपने लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता बल्कि यह स्वयं प्रभु के आश्रित रहता हुआ औरों का आश्रय बन जाता है, औरों को सहारा बन जाता है। उस समय इस की वाणी के श्रवण से मनुष्य इतने अधिक तृप्त होते हैं कि जितने संसार के षड्विध रसों से भी तृप्त नहीं होते। इसको देखकर, इसके दर्शन पाकर मनुष्य इतने तृप्त होते हैं कि जितने सिकी भी और पदार्थ को देखकर या खा कर तृप्त नहीं होते। इसके नेत्रों की पवित्रता और आचरण की दिव्यता सहज ही तब सब को अपना अन्तरंग बना लेती है। इसका संयोग वा वा सम्पर्क सबके लिए सुखकर वा तृप्ति कर होता है और वियोग दुःखकर होता है, विह्वल करने वाला होता है। इसकी मधुर स्मृति सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों के हृदयों में सदा बनी रहती है। अतः ऐसे उस इन्द्र का साम गीतों से से या भक्तिरस से परिपूर्ण गीतों से तुम गुणगान करो।

हे मानवो! तुम उस इन्द्र की अन्तःकरण से जब स्तुति-प्रार्थना और उपासना करोगे तो वह तुम अनिन्द्रों को–इन्द्रियों के दासों को इन्द्र अर्थात् इन्द्रियों का स्वामी बना कर खड़ा कर देगा। जाओ तो सही तुम उस इन्द्र की शरण में और देखो जरा कि वह तुम्हें क्या बनाता है! जाओ तो सही जरा उसके द्वार पर और देखो कि वह तुम्हें क्या देता है! तुम देखना तुम्हारी उजड़ी आन्तरिक नगरी को वह बसा देगा, तुम्हारी चित्तरूपी भूमि को वह हरा-भरा कर देगा, अविद्यान्धकार से आवृत्त तुम्हारे हृदय को वह अपने देदीप्यमान प्रकाश से प्रकाशमान बना देगा, तुम्हारी खाली झोली को वह सर्वविध ऐश्वर्यों से भर देगा और तुम्हें सब प्रकार से

निहाल कर देगा। उसका श्रद्धाभक्ति से ध्यान करने पर जब तुम आंख खोलकर देखोगे तो तुम्हारे द्वार पर वह तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा जिसके द्वार पर रोटी दो रोटी पाने के लिए तुम खड़े रहा करते थे। जिसकी कभी प्रतीक्षा करते रहते थे कि वह तुम्हें आँख उठाकर कृपा भरी दृष्टि से निहारे, आज वह तुम्हें अपने दर पर इस प्रतीक्षा में खड़ा हुआ मिलेगा कि तुम उसको करुणाभरी दृष्टि से देखो। तुम्हें जो कभी धीर बंधाता था, सान्त्वना देता था, वह आज तुम्हारे दर पर तुम से धैर्य और सान्त्वना प्राप्त करने के लिए तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा। अतः 'जरा आ शरण में तू ओ३म्, की तब वह इन्द्र-परमैश्वर्य-वान् प्रभु तुम अनिन्द्रों को-तुम अनैश्वर्यशाली उपासकों को इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यशाली बना देगा। और फिर केवल सांसारिक ऐश्वर्यों से ही तुम्हारी झोली नही भर देगा प्रत्युत परमैश्वर्यरूप अमरत्व से भी तुम्हें निहाल कर देगा।

हे साधको! हे उपासको! तुम श्रद्धा और विश्वास से उस इन्द्र का गुणगान करो, उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो। ऐसा करते-करते तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वह इन्द्र तुम्हें अपने में ध्यानावस्थित देख कर, समाधिस्थ जान कर चुपके-चुपके (इन्द्रः-इदं दृणातीति वा) तुम्हारे भवबन्धनों को काटता रहेगा। इस प्रकार तुम्हारी अटूट श्रद्धा, दृढ़विश्वास एवं दिदृक्षा-साक्षात्कार करने की तीव्र तड़प से निरन्तर आवर्जित हुआ-हुआ इन्द्र जब एक-एक कर के तुम्हारे सारे भव-बन्धन काट देगा तो तब तुम्हें आँखें खोलने पर ऐसा लगेगा कि जैसे तुम जीवन मुक्त हो गये हो और सहसा ही तुम्हारे मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो जाएगा कि—"न कोई हैं अपना, न कोई पराया, सभी हैं अपने, सभी हैं पराये। तब तुम्हारा राग-प्यार भी अनोखा होगा। तब तुम अबाध गति से निरन्तर आगे ही बढ़ते रहोगे। तब उस इन्द्र के पावन सम्पर्क से (इन्द्रः इदं दर्शनादिति वा) तुम भी इस संसार के भोक्ता न रहकर द्रष्टा ही बन जाओगे। फिर जैसे वह इन्द्र (इदं ददातीति वा) यह सब कुछ सब को दे देता और स्वयं निर्लेप रहता है, वैसे तुम भी उसके सम्पर्क के प्रभाव से अपना सर्वस्व दूसरों को बिना भेदभाव के देने लगोगे और स्वयं निर्लेप भाव से विचरने लगोगे इत्यादि।

इसप्रकार उस इन्द्र-परमेश्वर की सुदीर्घ-काल तक निरन्तर, श्रद्धा पूर्वक उपासना एवं गुणगान करते रहने से उस इन्द्र जगत सम्राट हृदय सम्राट, प्रभु देव को तो कुछ लाभ होगा नहीं, हां तुम्हारी अंधेरी कुटिया उस प्रकाश-स्वरूप प्रभु के प्रकाश से अवश्य जगमगा उठेगी। अतः गाओ उसे, जी भर कर गाओ और ऐसे गाओ कि गाते-गाते विभोर हो जाओ। उसका ध्यान करो, ऐसे कि उसमें तल्लीन हो जाओ, समाधिस्थ हो आजो। विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई है लगन, क्यों न हो उसको शान्ति क्यों न हो उसका मन मगन।

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र शब्द के प्रत्येक विशेषण पर यदि विचार करें तों इन्द्र परमेश्वर की महिमा का हमें भली-भाँति ज्ञान हो जाएगा कि वह कितन महान् है कितनी कृपा उसने हम पर कर रखी है इत्यादि ।

इन्द्र का अर्थ है अन्धकार का निवारण करने वाला। अब यदि इन्द्र का अर्थ अन्धकार का वारण करने वाला है तो फिर सूर्य भी तो अन्धकार का निवारण कर सर्वत्र प्रकाश कर देता है, फिर सूर्य को भी इन्द्र कहते ही हैं, तब सूर्य और इन्द्र में क्या अन्तर रहा ?

इसमें सन्देह नहीं कि सूर्य भी अन्धकार को दूर करता है और परमात्मा भी। परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि यह इन्द्र सूर्य केवल हमारे इस बाह्य जगत् का अन्धकार दूर कर सकता है आन्तरिक जगत का नहीं, परन्तु उस इन्द्र परमेश्वर की यह विशेषता है कि वह जहां बाह्य संसार के अन्धकार को हटा सकता है वहां हमारे भीतरी जगत का अन्धकार भी वह हर सकता है। फिर अगला विशेषण तो और भी बड़ा सुन्दर है, वह यह कि यह इन्द्र-सूर्य तो जड़ है पर वह चेतन है। उसका विशेषण यहां दिया है, 'विप्राय' वह विप्र[1] है, मेघावी है, ज्ञानी है, ज्ञान का अनुपम भण्डार है, ज्ञान का वह अद्वितीय स्रोत है ।

यदि उसको विप्र ज्ञानी मेधावी कहा गया है तो इस संसार में एक से एक बढ़ कर विप्र-ज्ञानी मेधावी भी उपस्थित हैं, फिर उसमें क्या विशेषता है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि जगत में एक से एक बढ़कर विप्र-ज्ञानी-मेधावी-बुद्धिमान् है परन्तु यहाँ इन्द्र का एक ऐसा विशेषण[2] 'बृहते' दिया गया है जिसका कि अर्थ है—'महान्।' अब विप्र अनेक हैं, ज्ञानी अनेक हैं, विद्वान् अनेक हैं, मेधावी अनेक हैं, बुद्धिमान् अनेक हैं, परन्तु इन सब में से जो महान्, जो अद्वितीय है वही इन्द्र कहलाता है। ये सभी ज्ञानी विद्वान् मेधावी बुद्धिमान् जन ब्रह्म-ज्ञान-वेद ज्ञान का प्रचार करते हैं उसका स्थान-२ पर प्रकाश कर सबका सुधार करते हैं। इस दृष्टि से ये सब महान् हैं, परन्तु इन सबसे वह इन्द्र इसीलिए भी महान् है कि वह '[3]ब्रह्मकृत' है, देवकर्त्ता है अर्थात् जगत् में वेदज्ञान का-ज्ञानमात्र का उद्भव उसी सें होता हैं। वह इसलिए की मनुष्य इस जगत में आकर उस ज्ञान को पाकर ऐसा जीवन व्यतीत करे जिससे कि वह अभ्युदय अर्थात् इस संसार में सुख-सौभाग्य से सम्पन्न जीवन प्राप्त कर सके। वह इन्द्र 'ब्रह्मकृत' है इसका प्रतिपादन अन्यत्र ऋग्वेद १.३७ ४ में भी मिलता है 'देवत्तं ब्रह्म गायत' अर्थात् देव प्रदत्त प्रभु प्रदत्त ब्रह्मवेद का गान करो—स्वाध्याय करो।

उसने ऐसा दिव्यज्ञान कैसे दिया, यदि कोई यह पूछे तो मन्त्र में उसके लिए 'विपश्चिते' विपश्चित शब्द आया हुआ है। वह विपश्चित अर्थात महान् ज्ञानी है। उसका ज्ञान नित्य उसमें बना रहता है। सृष्टि के आदि में उस ज्ञान का

---

१ विप्र इति मेघवी नाम तस्मै विप्राय ।
२. बृहते बृहदिति महतो नामधेयम् । तस्मै बृहते इन्द्राय ।
३. ब्रह्मकृते--ब्रह्मकरोतीति ब्रह्मकृत् तस्मै ब्रह्मकृते इन्द्राय ।

वह अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषियों के हृदय में प्रकाश करता है इससे 'ब्रह्मकृत' कहा गया है। उस ब्रह्मवेद के सम्बन्ध में तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है—"अनन्ता वै वेदाः" वह वेद अनन्त ज्ञानों का भण्डार है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के शब्दों में 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।" ऐसे उस दिव्य ज्ञान वेद का स्वाध्याय करने से ज्ञात होता है कि उस दिव्य पावन ज्ञान का उत्पादक कोई अद्वितीय महान् ज्ञानी है। अतः यहां उस परमेश्वर को विपश्चित् कहा गया है। विपश्चित् शब्द का एक दूसरा भी बहुत सुन्दर अर्थ है, वह यह 'वपश्चित' विपः–बुद्धि को सम्यक् ज्ञान देकर चेताने वाला, सदा जागरुक करने वाला, सदा सावधान करने वाला। यह विपश्चित इन्द्र जहां बाहर से हमें वेद ज्ञान प्रदान कर के संसार में दुर्गुण दुर्व्यसन रूपी गर्तों में गिरने से बचाने के लिए सावधान करता रहता है वहाँ भीतर से भी अन्तर्यामी रूप में विराजमान् होकर अपनी सत्प्रेरणाओं से हमें सावधान करता रहता है। ऐसा इन्द्र परमेश्वर भला किसके लिए पूजनीय नहीं होगा?

यदि कोई यह पूछे कि यह ब्रह्मवेद ज्ञान किस प्रयोजन के लिए उस इन्द्र परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किया है, तो इसका उत्तर यह है कि वह "पनस्युः" है[1]। वह इन्द्र परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्य परस्पर में उत्तम व्यवहार करें जिससे कि उनकी स्थान-स्थान पर स्तुति हो, प्रशंसा हो। वह पनस्युः जगत सम्राट हृदय सम्राट इन्द्र सभी मनुष्यों को लोक व्यवहार में निपुण देखना चाहता है इसलिए उसने वेद ज्ञान दिया है। वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भी भीतर से हमें सत्प्रेरणा देता रहता है ताकि कोई भी व्यवहार हमारा ऐसा न हो जो हमें दूसरों की दृष्टि में नीचे गिराने वाला हो। हमारा प्रत्येक व्यवहार चाहे वह गुरु-शिष्य सम्बन्धी हो, स्वामी सेवक सम्बन्धी हो, पिता-पुत्र सम्बन्धी हो, माता-पुत्र सम्बन्धी हो, क्रेता-विक्रेता सम्बन्धी हो, भाई-भाई सम्बंधी हो, बहन-बहन सम्बंधी हो, भाई-बहिन सम्बंधी हो, पति-पत्नी सम्बंधी हो, लेन-देन सम्बंधी हो, रहन-सहन सम्बंधी हो, खान-पान सम्बंधी हो, सोने-जागने सम्बबंधी हो, पहनने ओढ़ने सम्बंधी हो, आने-जाने सम्बंधी हो, बैठने-उठने सम्बंधी हो, वह सब प्रकार से स्तुत्य हो, सब तरह से प्रशंसनीय हो, हर दृष्टि से सुन्दर हो, सदा दूसरों के हृदयों में हमें चिरस्थाई बनाने वाला हो, सदा दूसरों के स्नेह और सम्मान का हमें पात्र बनाने वाला हो, इसी भाव को ध्यान में रख कर वह पनस्यु वह सद्व्यवहारोपदेष्टा प्रभु देव और उसके द्वारा स्थान-स्थार पर हमारी

१. पनस्युः—"पण व्यवहारे स्तुतौ च।"

प्रशंसा एवं यश चाहने वाला इन्द्र जहां हमें वेद के अनुपम ज्ञान के माध्यम से दिव्य उपदेश देता है वहां अन्तःकरण में विराजमान रहकर भी सदा हमें सन्मार्ग दिखाता रहता है ।

इतना ही नहीं वह 'पनस्यु' इंद्र हमें जहां व्यवहार में निपुण देखना चाहता है वहाँ हमें 'यथार्थ गुणकथनं स्तुति' प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ गुण कथन करने का ज्ञान और सद्बुद्धि भी देता है । पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और यथार्थ गुण कथन से हमारी उन पदार्थों में प्रीति बढ़ेगी और तब उनका वास्तविक लाभ हमें प्राप्त हो सकेगा । लोक में जैसे प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक गुण जानने और कहने से उससे हम वैसा ही स्वास्थ्य आदि यथोचित लाभ उठा सकेंगे वैसे ही प्रभु की यथार्थ स्तुति, प्रभु का यथार्थ गुण कथन करने से भी हम वैसा ही लाभ उठा सकेंगे । अर्थात् उसको न्यायकारी समझ और कहकर स्वयं भी न्यायकारी बनेंगे, उसकी उदारता को देखकर स्वय भी हृदय से उदार बनेंगे । इस प्रकार धीरे-धीरे परमेश्वर की इस स्तुति प्रार्थना उपासना से हम अपने भीतर वह पात्रता उत्पन्न कर लेंगे जिसे देखकर प्रभु हमें सब प्रकार से निहाल कर देगा ।

इन्हीं हेतुओं से वेद कहता है कि हे उपासको ! हे साधको ! (पनस्यवे) उस सद्व्यवहारोपदेष्टा और इसके कारण सबके लिए स्तुत्य (विपश्चिते) बुद्धि को सदा जागरूक-सावधान करने वाले महान् ज्ञानी (ब्रह्मकृते) वेदकर्त्ता वेद का सृष्टि के आदि में ज्ञान प्रदान करने वाले (बृहते) महान् (विप्राय) मेधावी बुद्धिमान् (इंद्राय) इन्द्र परमेश्वर का (बृहत् साम गायत) बृहत् साम संगीतों से गुणगान करो, अथवा ऐसे शांति एवं आनंदप्रद स्तोत्रों से, गीतों से ऐसा गुणगान करो कि जिसमें तुम सहज ही उसके हो जाओ और वह तुम्हारा हो जाए ।

❀ ❀ ❀

गुरुकुल कांगड़ी वि. वि. समाचार

(अगस्त मास)

इतिहास विभाग

अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी ने (भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, रसायन विभाग, प्रयाग वि. वि.) संग्रहालय भवन में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में आयोजित एक व्याख्यान माला के अन्तर्गत 'वेदों में विहित ज्ञान' विषय पर एक सारगर्भित वार्ता दी। स्वामी जी ने वेदों में विहित दो प्रकार के ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उनका मत था कि वेदों में कुछ तो शाश्वत् सत्य बातें हैं, जिन्हें हम त्याग देंगे तो समाज का अत्यधिक अपकार होगा। दूसरी ओर वेद में कुछ ऐसे शाश्वत् तथ्य हैं, जो बीज रूप में विद्यमान हैं। यदि हम व्याख्या करके उनको उजागर नहीं करते तो यह भी हमारी भूल होगी। स्वामी जी की वार्ता बहुत ही ज्ञानप्रद और प्रेरणादायक रही। इतिहास के विद्यार्थियों को उपर्युक्त वार्ता से बड़ा लाभ हुआ। सभा का संयोजन श्री डा० विनोदचन्द्र सिन्हा जी ने किया। विभाग के सभी उपाध्याय सभा में उपस्थित थे।

खेल समाचार

आठ अगस्त, १९८२ को दिल्ली में पार्लियामेन्ट्री फोरम फार स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित नेशनल कान्फ्रेन्स आन स्पोर्ट्स में कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी एवं क्रीड़ाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मिश्रा (अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग) ने भाग लिया। कुलपति जी ने अपने भाषण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खेलों के प्रति अपनाए जा रहे उपेक्षित दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए यह सुझाव दिया कि स्पोर्ट्स विभाग में भी प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार के स्तर के ग्रेड प्रदान किए जायें। कुलपति जी के हिन्दी भाषण को समस्त उपस्थित व्यक्तियों ने मुक्त कण्ठ से सराहना की।

पुण्य-भूमि सम्बन्धी समाचार

नौ अगस्त, १९८२ को पुण्य-भूमि कांगड़ी ग्राम में आचार्य एवं प्रो० वाइस चांसलर श्री रामप्रसाद जी वेदालंकार की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य अतिथि बिजनौर के जिलाधीश थे, जिन्होंने अपने बड़े तथ्यात्मक विचार भी व्यक्त किए। आचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ग्रामवासियों के कल्याण के अनेक सुझावों पर प्रकाश डाला तथा जिलाधीश के सहयोग की सराहना भी की। इस अवसर पर आचार्य एवं जिलाधीश महोदय ने वृक्षारोपण भी किया।

वृक्षारोपण

अगस्त मास में ही प्रधानमन्त्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये राष्ट्रीय आह्वान के अन्तर्गत कुलपति जी की प्रेरणा से श्री डाक्टर कश्मीरसिंह भिंडर (प्राध्यापक, इतिहास विभाग) द्वारा एक हजार वृक्षों का रोपण किया गया। इस कार्य में श्री करतारसिंह ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

संस्कृत दिवस

१३ अगस्त, १९८२ में श्री डा. निगम शर्मा जी, (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग) के नेतृत्व में, संयोजक श्री वेदप्रकाश (प्राध्यापक,संस्कृतविभाग) ने संस्कृत दिवस का आयोजन किया। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत संस्कृत सभा की अध्यक्षता डा० डी. एन. शास्त्री ने की। सभा में मुख्य अतिथि श्री विश्वबन्धु जी शास्त्री के अतिरिक्त आचार्य श्री रामप्रसाद जी वेदालंकार (प्राध्यापक वेद विभाग), प्रो० मनुदेव 'बन्धु" तथा अनेक छात्रों ने भी भाषण दिये। अन्त में कुलपति जी ने श्री सुरेन्द्रकुमार, श्री बसन्तकुमार (एम. ए. द्वितीय वर्ष) तथा श्री सत्यदेव (एम. ए. प्रथम वर्ष) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उपहार प्रदान किए तथा संस्कृत में ही अपना भाषण दिया। कुलपति जी ने अपने भाषण में संस्कृत के विकास पर काफी बल दिया।

स्वतन्त्रता दिवस

इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस का पावन पर्व समस्त छात्रों, अध्यापकों व अधिकारियों ने विद्यालय विभाग के प्रांगण में मनाया। मुख्य अतिथि श्री वीरेन्द्र जी (कुलाधिपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय) के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात् विद्यालय विभाग के छात्रों ने अनेक प्रकार के खेलों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति जी ने उन छात्रों को पारि-तोषिक प्रदान किए, जिन्होंने क्रीड़ा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। तत्पश्चात् मेजर श्री वीरेन्द्र अरोड़ा (प्राध्यापक, गणित विभाग) के नेतृत्व में एन. सी. सी. के छात्रों द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। परेड का संयोजन कप्तान श्री राजेन्द्र जोशी ने किया। अन्त में माननीय कुलाधिपति, कुलपति तथा आचार्य एवं प्रो-वाईसचांसलर जी ने स्वतन्त्रता दिवस पर भाषण दिए।

★★★

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी मुद्रणालय, हरिद्वार ।